

- पुस्तक
महावीर युग की प्रतिनिधि कथाएँ
- आशीर्वचन
राजस्थान केसरी श्री पुष्कर मुनि जी
- लेखक
देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न
- सम्पादक
श्री ज्ञान भारिल्ल
- पृष्ठ
- प्रथम प्रवेश
नवम्बर, १९७५
२५वा महावीर निर्वाण शताब्दी वर्ष
वि० सं० २०३२ कार्तिक पूर्णिमा
- प्रकाशक
श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
शास्त्री भवन, उदयपुर (राजस्थान)
- मुद्रक
श्रीचन्द सुगना के लिए
राष्ट्रीय आर्ट प्रिन्टर्स, आगरा-३

समर्पण

जिनकी प्रबल-प्रेरणा
पथ-प्रदर्शन
एव आशीर्वाद से
चिन्तन-मनन-लेखन मे
मैं निरन्तर प्रगति कर रहा हूँ
उन्ही अध्यात्मयोगी महामनीषी
राजस्थान केसरी पूज्य गुरुदेव
श्री पुष्कर मुनि जी म० के
पवित्र कर-कमलो मे
अपार श्रद्धा के साथ

—देवेन्द्र मुनि

आशीर्वचन

कहानी जीवन चेतना की एक निर्मल तरंग है, जिसमें अन्तर्जगत की दिव्य व भव्य अनुभूतियाँ रूपायित होकर लहराती हैं। जिसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक ध्वनि में और प्रत्येक शब्द में पवित्र प्रेरणा अठखेलियाँ करती हैं। जिसमें विचारों का वेग होता है, अनुभूति का आलोक होता है और संवेदना की स्निग्धता होती है। ऐसी कहानियाँ सदा-सर्वदा अमर होती हैं। महाकाल का क्रूर प्रभाव भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता इतिहास के पृष्ठों पर और जन-जिह्वा पर वे स्वर्णाक्षरों की भाँति चमकती रहती हैं।

जैन आगम व आगमेतर साहित्य में इस प्रकार की कहानियाँ लवालब भरी हैं, जिनमें जीवन का शाश्वत सत्य है, विमल-विचारों की धडकन है, आचार का स्पन्दन है, अनेकान्त का अनुवन्धन है और उच्च सस्कारों का अद्भुत है।

श्रमण भगवान महावीर अपने पीयूषवर्षी प्रवचनों में जहाँ दर्शन सम्बन्धी गम्भीर चर्चा करते थे वहाँ आचार सम्बन्धी सरल मार्ग भी प्रस्तुत करते थे, जहाँ गणित सम्बन्धी जटिल पहेलियों को बुझाते थे, वहाँ पर कथाओं के माध्यम से धर्म के मर्म को प्रकट करते थे। भगवान महावीर के निर्वाण शताब्दी के सुनहरे अवसर पर जीवन और दर्शन सम्बन्धी ग्रंथों के साथ राष्ट्रभाषा हिन्दी में भगवान महावीर द्वारा कही गई कथाएँ भी लिखी जाये—यह मेरा विचार था। मेरे विचार को मेरे प्रिय शिष्य देवेन्द्र मुनि ने आचार का रूप प्रदान किया तदर्थ मुझे हार्दिक आह्लाद है। मुझे ये कहानियाँ पसन्द आयी हैं, मुझे आशा ही नहीं, अपितु दृढ विश्वास है कि पाठकों को भी ये कथाएँ पसन्द आयेगी।

देवेन्द्र मुनि पूर्ण स्वस्थ रहकर जैन साहित्य की अत्यधिक सेवा करे। साहित्य की प्रत्येक विधा में वह सुन्दर से सुन्दर साहित्य का निर्माण कर अपनी प्रबल प्रतिभा का परिचय दे यही मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।

मादडी-सदन

दीपावली पर्व

२५००वा वीर-निर्वाण दिवस

दि० ३-११-७५

—पुष्कर मुनि

प्रकाशकीय

अपने प्रिय पाठको के कर-कमलों में 'महावीर युग की प्रतिनिधि कथाएँ' पुस्तक अर्पित करते हुए हृदय आनन्द विभोर हैं। भगवान् महावीर के द्वारा कथित बोधप्रद कथाओं का इसमें सुन्दर सकलन है।

कहानी साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। नन्हें बालक से लेकर वृद्ध तक, अल्पवयस्किमान से लेकर प्रकाण्ड-पण्डित तक, गृह कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहने वाली गृहणी से लेकर राजनीति के टेढ़े-मेढ़े दाँव-पेची में उलझे रहने वाले सब नेताओं तक यह प्रिय रही है। मानव मम्यता के अरुणोदय से लेकर मध्याह्न तक कहानी निरन्तर जन-मन प्रिय रही है उतनी आज भी है। यही कारण है कि दर्शनकारों की उद्देश्य-उन्नत और विष्णु शर्मा आदि कहानी लेखक अधिक लोकप्रिय हुए हैं।

इन कहानियों के लेखक श्री देवेन्द्र मुनि जी शाम्ब्री हैं, जो राजस्थान के सरी, प्रसिद्ध वन्य उपचारमयोगी श्री पुष्कर मुनिजी म० के सुशिष्य हैं। आपने साहित्य की विविध विधाओं में लिखा है, गूँथ जमकर लिखा है। पूज्य गुरुदेव श्री के श्रीचरणों में गहन गिरनार चिन्तन, मनन, लेखन करना आपको प्रिय है। आपने पचास से भी अधिक ग्रन्थों का लेखन-सम्पादन किया है। ग्रन्थ के सम्पादक हैं ज्ञानेन्द्र भारिल्ल। जो ५० प्रकार शोभाचन्द्र जी भारिल्ल के मुपुत्र हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में जिन उदार महानुभावों ने हमें आर्थिक सहयोग प्रदान किया है हम उनके आभारी हैं। भविष्य में भी उनका मधुर सहयोग मिलता रहेगा जिन्होंने हम निरन्तर-नूतन श्रेष्ठ साहित्य प्रकाशित करने रहेंगे।

सुदूर दूरी की दृष्टि में ग्रन्थ को सर्वाधिक सुन्दर व शुद्ध बनाने का श्रेय स्नेह-सौकर्यमूर्ति श्रीचन्द्र जी सुगता 'सम' को है, अतः हम उनका हृदय में आभार व्यक्त करते हैं।

मन्त्री

श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय
शाम्ब्री सर्कल, उदयपुर (राज०)

लेखक की कलम से

कथा-कहानी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, जो सबसे अधिक लोकप्रिय और मनमोहक है। कला के क्षेत्र में कहानी से बढ़कर अभिव्यक्ति का इतना सुन्दर एव सरस साधन अन्य नहीं है। कहानी विश्व के सर्वोत्कृष्ट काव्य की जननी है और ससार का सर्वश्रेष्ठ सरस साहित्य है। कहानी के प्रति मानव का सहज व स्वामा-विक आकर्षण है। फलतः जीवन का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें कहानी की मधुरिमा अभिव्यजित न हुई हो। सच तो यह है कि मानव का जीवन भी एक कहानी है, जिसका प्रारम्भ जन्म के साथ होता है और मृत्यु के साथ अवसान होता है। कहानी कहने और सुनने की अभीप्सा मानव में आदि काल से रही है। वेद, उपनिषद, महाभारत, आगम और त्रिपिटक की हजारों-लाखों कहानियाँ इस बात की साक्षी हैं कि मानव कितने चाव से कहानी को कहता व सुनता आया है और उसके माध्यम से धर्म और दर्शन, नीति और सदाचार, बौद्धिक चतुराई और प्रबल-पराक्रम परिवार और समाज सम्बन्धी गहन समस्याओं को सुन्दर रीति से सुलझाता रहा है।

श्रमण भगवान महावीर जहाँ धर्म-दर्शन व अध्यात्म के गम्भीर प्ररूपक थे वहाँ एक मफल कथाकार भी थे। वे अपने प्रवचनों में जहाँ दार्शनिक विषयों की गम्भीर चर्चा-वार्ता करते थे वहाँ लघु-रूपको एव कथाओं का भी प्रयोग करते थे। प्राचीन निर्देशिका में परिज्ञात होता है कि 'नायाधम्म कथा' में किसी समय भगवान महावीर द्वारा कथित हजारों रूपक व कथाओं का सकलन था।^१ इसी प्रकार उत्तरा-ध्ययन, विपाक आदि में भी विपुल कथाये थी। मूल प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग भी धर्म कथा के एक विशिष्ट एव महत्वपूर्ण ग्रन्थ थे। उनका संक्षिप्त परिचय सम-वायाङ्ग व नन्दी सूत्र में इस प्रकार है—

“दृष्टिवाद का एक विभाग अनुयोग है। उसके दो विभाग हैं—मूल प्रथमा-नुयोग और गण्डिकानुयोग। मूल प्रथमानुयोग में अरिहत भगवन्तो के पूर्वभव, च्यवन, जन्म, जन्माभिषेक, राज्यप्राप्ति, दीक्षा-तपस्या, केवल-ज्ञान, धर्म-प्रवर्तन, सहनन,

-
२. (क) समवायाङ्ग १४७
(ख) नन्दी सूत्र ५६, पृष्ठ

मम्यान्, ऊँचाई, आयुष्य, शरीर के वर्णन, शिष्य-समुदाय, गणधरो, माध्विया, प्रवर्तितनियो की सट्या, चतुर्विध सघ के मदस्यो की सट्या, केवलज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, अवधिज्ञानी, चतुर्दशपूर्वी, वादो, अनुत्तर विमानगामी तथा सिद्धो की सट्या एव वे अन्त में कितने उपवाम करके मोक्ष गये आदि भावो का वर्णन है ।

गण्डिकानुयोग क्या है ? गण्डिकानुयोग भी अनेक प्रकार का है । कुलकर गण्डिकाये, तीर्थङ्कर गण्डिकाये, चक्रवर्ती गण्डिकाये, दशारगण्डिकाये, वासुदेव गण्डिकाये, हरिवंश गण्डिकाये, भद्रबाहु गण्डिकाये, तप कर्म गण्डिकाये, चित्रान्तर गण्डिकाये, उत्सर्पिणी गण्डिकाये, अवसर्पिणी गण्डिकाये, देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक आदि से मन्त्रन्धित गण्डिकाये आदि ।^१

मूल प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग वारहवे दृष्टिवाद के अन्तर्गत थे । वह अग विच्छिन्न हो चुका है, अत वे अनुयोग भी आज अप्राप्य है । मूल प्रथमानुयोग स्वयं आर्यकालक के समय भी प्राप्त नहीं था, जो राजा शालिवाहन के समकालीन य, अत आर्यकालक ने मूलप्रथमानुयोग में से जो इतिवृत्त प्राप्त हुआ उसके आधार में नवीन प्रथमानुयोग का निर्माण किया ।^२ 'वसुदेव हिण्डो^३', आवश्यक चूर्णि^४ आवश्यक नृत्त^५ आदि अनुयोगद्वार की हारिमद्रीय वृत्ति^६ में जो प्रथमानुयोग का उल्लेख हुआ है वह आर्यकालक रचित प्रथमानुयोग का होना चाहिए और आवश्यक निर्गुक्ति^७ में प्रथमानुयोग का जो उल्लेख हुआ है वह मूल प्रथमानुयोग का होना चाहिए, ऐसा नाम प्रभावक स्वर्गीय पुण्यविजय जी म०^८ का मानना था । पर अत्यन्त परिताप है कि आर्यकालक रचित प्रथमानुयोग भी आज प्राप्त नहीं है । एतदर्थ भाषा शैली, वाक्य-संरचना, छन्द और विषय आदि की दृष्टि से उसमें क्या-क्या विशेषताएँ थी, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता । अनुयोग की हारिमद्रीय वृत्ति^९ में पच महामेधो के वर्णन को जानने के लिए प्रथमानुयोग का निर्देश किया है । जिससे सम्भव है कि उसमें अन्त भी अन्त वृत्त होंगे । आर्यकालक रचित प्रथमानुयोग के आधार से ही भद्रेश्वरगिरि ने कहावती, आचार्य श्रीताडक ने चउपण्ण महापुरिसचरिय और आचार्य हंसचन्द्र ने विपष्टिगवाका पुण्य चरित्र की रचना की, ऐसा माना जाता है ।

-
- १ पञ्चम मन्त्रामय्य, भा० २ १५७५-८६
  - २ वसुदेवहिण्डो-प्रथम खण्ड, पत्र २
  - ३ आवश्यक चूर्णि, भाग १, पृ० १६०
  - ४ आवश्यक हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र १११-२
  - ५ अनुयोगद्वार हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ८०
  - ६ आवश्यक निर्गुक्ति, भा० ८१२
  - ७ विजयचरित्रम नृत्ति स्मारक ग्रन्थ, पृ० ५२, पुण्यविजयजी
  - ८ अनुयोगद्वार हारिमद्रीय वृत्ति, पत्र ८०

आर्य रक्षित ने अनुयोग के आधार पर आगमो को चार भागो मे विभक्त किया । उसमे प्रथमानुयोग भी एक विभाग था ।^{११} दिगम्बर साहित्य मे धर्म कथानुयोग को ही पथमानुयोग कहा है । प्रथमानुयोग मे क्या-क्या वर्णन है उसका भी उन्होने निर्देश किया हे ।^{१२}

वताया जा चुका है कि भगवान महावीर सफल कथाकार थे । उनके द्वारा कही गई कथाएँ आज भी आगम साहित्य मे उपलब्ध होती है । कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो भिन्न नामो से या रूपान्तर से वैदिक व बौद्ध साहित्य मे ही उपलब्ध नहीं होती, अपितु विदेशी साहित्य मे भी मिलती है । उदाहरणार्थ—ज्ञाताधर्म कथा की ७वी चावल के पांच दाने वाली कथा कुछ रूपान्तर के साथ बौद्धो के सर्वास्तिवाद के विनयवस्तु तथा वाइविल^{१३} मे भी प्राप्त होती है । इसी प्रकार जिनपाल और जिनरक्षित^{१४} की कहानी बलाहस्स जातक^{१५} व दिव्यावदान मे नामो के हेरफेर के साथ कही गई है । उत्तराध्ययन के बारहवे अध्ययन हरिकेशवल की कथावस्तु मातङ्ग जातक मे मिलती है ।^{१६} तेरहवे अध्ययन चित्तसम्भूत^{१७} की कथावस्तु चित्तसम्भूत जातक मे प्राप्त होती है । चौदहवे अध्ययन इषुकार की कथा हत्थिपाल जातक^{१८} व महाभारत के शान्तिपर्व^{१९} मे उपलब्ध होती है । उत्तराध्ययन के नौवे अध्ययन 'नमि प्रव्रज्या की आशिक तुलना महाजन जातक^{२०} तथा महाभारत के शान्तिपर्व^{२१} से होती है । इस प्रकार महावीर के कथा साहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करने से स्पष्ट परिज्ञात होता है कि ये कथाएँ आदिकाल से ही एक सम्प्रदाय से दूसरे सम्प्रदाय मे, एक देश मे दूसरे देश मे यात्रा करती रही हैं । कहानियो की यह विश्व यात्रा उनके शाश्वत और सुन्दर रूप की साक्षी दे रही है, जिस पर सदा ही जन-मानस मुग्ध होता रहा है ।

मूल आगम साहित्य मे कथा साहित्य का वर्गीकरण अर्थकथा, धर्मकथा और

-
- ११ (क) साहित्य और सस्कृति, पृ० १६
 १२ (ख) अगपणत्ती—द्वितीय अधिकार गा० ३५-३७ दि० आचार्य
 (ख) श्रुत स्कन्ध गा० ३१, आचार्य ब्रह्म हेमचन्द्र
 १३ सेन्ट मेथ्यू की सुवार्ता २५, सेन्ट ल्युक की सुवार्ता १६
 १४ ज्ञाताधर्म कथा ८
 १५ बलाहस्म जातक, पृ० १८६
 १६ जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६७ मातङ्ग जातक, पृ० ५८३-०७
 १७ जातक (चतुर्थ खण्ड) ४६८ चित्तसम्भूत जातक, पृ० ५६८-६००
 १८ हत्थिपाल जातक ५०६
 १९ शान्ति पर्व, अध्याय १७५, एव २७७
 २० महाजन जातक ५३६ तथा सोनक जातक स० ५२६
 २१ महाभारत शान्ति पर्व अ० १७८ एव २७६

कामकथा के रूप में किया गया है। परवर्ती साहित्य में विषय, पात्र, शैली और भाषा की दृष्टि में भेद-प्रभेद किये गये हैं।

आचार्य हरिभद्र ने विषय की दृष्टि में अर्थकथा, कामकथा, धर्मकथा और मिश्रकथा ये चार भेद किये हैं।^३

विद्यादि के द्वारा अर्थ प्राप्त करने की जो कथा है, वह अर्थकथा है।^४ जिन शृङ्गारपूर्ण वर्णन का श्रवण कर हृदय में विकार भावनाएँ उद्बुद्ध हों वह काम कथा है।^५ और जिनमें अर्थ व काम दोनों भावनाएँ जाग्रत हों वह मिश्रकथा है। ये तीनों प्रकार की कथाएँ आध्यात्मिक अर्थात् सयमी जीवन को दूषित करने वाली ज्ञान में विकृता है।^६ विकथा के स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राजकथा ये चार भेद और भी मिलते हैं।

जैन धर्म के लिए विकथा करने का निषेध किया है। उसे वही कथा करनी चाहिए जिनको श्रवण कर श्रोता के अन्तर्मानस में वैराग्य का पयोधि उछाले मारने लगे, विकार भावनाएँ नष्ट हों एवं सयम की भावनाएँ जाग्रत हों।^७ तप सयमरूपी मनुष्यों का धारण करने वाले परमार्थी महापुरुषों की कथा, जो सम्पूर्ण जीवों का हित करने वाली है, वह धर्मकथा कहलाती है।^८

पात्रों के आधार में दिव्य, मानुष और दिव्यमानुष ये तीन भेद कथा के लिए हैं।^९ जिन कथाओं में दिव्य लोको में रहने वाले देवों के क्रिया-कलापों का चित्रण है और जमी के आधार में कथावस्तु का निर्माण हो, वे दिव्य कथाएँ हैं। मानुष कथा के पात्र मानव लोको में रहते हैं। उनके चरित्र में मानवता का पूर्ण लक्षण चित्रण होता है। कथा के पात्र मानवता के प्रतिनिधि होते हैं। किसी-किसी मानुष कथा में एते मनुष्यों का चित्रण भी होता है जिनका चरित्र उपादेय नहीं होता। दिव्य मानुषी कथा अत्यन्त सुन्दर कथा होती है। कथानक का गुम्फन कथात्मक होता है। चरित्र और घटना, परिस्थितियों का विशद् व मार्मिक चित्रण हास्य-व्यंग्य

३३. वाचस्पति ३।१२६

३४. (१) दशरथचरित वाचस्पतीया वृत्ति गा० १६६, पृ० २१०

(२) रामायणचरित, वाचस्पती मस्करण, पृ० २

३५. वाचस्पति वाचस्पतीया भाग ३, पृ० १००

३६. इति

३७. इति

३८. वाचस्पति वाचस्पतीया

३९. वाचस्पति वाचस्पतीया भाग ३, पृ० १००, गा० २१६

आदि मनोविनोद, मीन्द्रों के विभिन्न रूप, उन युग में परमात्मता होते हैं। उनमें देव और मनुष्य के चरित्र का मिश्रित वर्णन होता है।

पौली की दृष्टि में मकटकथा, त्रण्ड कथा उन्नायक ग, परिहास्य ग और सक्तीर्णकथा ये पाँच भेद किये गये हैं।^{३३} मकटकथा में चारों पुनराय, तीसरे युग के चरित्र और जन्म-जन्मान्तरो के नकारों का वर्णन होता है।^{३४} उन युग के साहित्य गुण और परिणाम दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। जन-जीवन का पूर्णतया चित्रण उसमें किया गया है।

आगम साहित्य में बीज रूप में कथाएँ मिलती हैं तो निरुक्ति, भाष्य, चूर्ण और टीका साहित्य में उसका पूर्ण निखार दृष्टिगोचर होता है। हजारों लघु व बृहद् कथाएँ उनमें आयी हैं। आगमकालीन कथाओं की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें उपमाओं और दृष्टान्तों का अवनम्वन लेकर जन-जीवन को धर्म-निदानों की ओर अधिकाधिक आकर्षित किया गया है। उन कथाओं की उत्पत्ति, उपमान, रूपक और प्रतीको के आधार से हुई है। यह मत्य है कि आगमकालीन कथाओं में मध्येप करने के लिए यत्र-तत्र 'वर्णणों' के रूप में मकेत किया गया है, जिसमें कथा तो पढ़ते समय उसके वर्णन की ममग्रता का जो आनन्द आना चाहिए उनमें कमी रह जाती है। व्याख्या साहित्य में यह प्रवृत्ति नहीं अपनाई गई। कथाओं में जहाँ आगम साहित्य में केवल धार्मिक भावना की प्रधानता थी, वहाँ व्याख्या साहित्य में साहित्यिकता भी अपनायी गई। एकरूपता के स्थान पर विविधता और नवीनता का प्रयोग किया जाने लगा। पात्र, विषय, प्रवृत्ति, वातावरण, उद्देश्य, रूपगठन एवं नीति सश्लेषण, प्रभृति सभी दृष्टियों से आगमिक कथाओं की अपेक्षा व्याख्या-साहित्य की कथाओं में विशेषता व नवीनता आयी है। आगमकालीन कथाओं में धार्मिकता का पुट अधिक आ जाने से मनोरंजन व कुतूहल का प्रायः अभाव था किन्तु व्याख्या साहित्य की कथाओं में यह बात नहीं है। आगम युग की कथाएँ चरित्रप्रधान होने से विस्तार वाली होती थी, पर व्याख्या साहित्य की कथाएँ सक्षिप्त। ऐतिहासिक, अर्द्ध-ऐतिहासिक, पौराणिक सभी प्रकार की कथाएँ आगम साहित्य में आई हैं।

आगम साहित्य की कथाओं में अहिंसा, सत्य, सधर्म, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आत्मदमन, कर्म सिद्धान्त और जाति-विरोध की मुख्यता प्रतिपादित की है। अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति का व्यक्ति भी मद्गुणों को धारण कर किस प्रकार अपने जीवन को चमका सकता है वह बताया गया है।

२६. नमराइच्चकहा—याकोवी सस्करण पृ० २

(ख) लीलावर्ष कहा गा० ३५, गा० ४१, पृ० ११

३० कुवलयमाला, पृ० ४, अनुच्छेद ७

३१ हैम काव्य शब्दानुशासन ५।६, पृ० ४६५

भगवान महावीर की निर्वाण शताब्दी के ऐतिहासिक वर्ष में ऐतिहासिक, दार्शनिक, सामाजिक ग्रन्थों के लेखन के साथ ही मेरे अन्तर्मान में यह विचार उद्बुद्ध हुआ कि भगवान महावीर द्वारा कथित आगम साहित्य की सभी कथाएँ आधुनिक हिन्दी में लिखी जाये। भगवान महावीर एक अनुशीलन, जैन दर्शन स्वरूप और विज्ञानपग, भगवान महावीर की दार्शनिक चर्चाएँ प्रभृति ग्रन्थों के लेखन में अत्यधिक व्यस्त होने से प्रसन्न कार्य में विलम्ब हो गया। ग्रन्थ अत्यधिक बड़ा न हो जाये इस दृष्टि में मूल आगम साहित्य की सम्पूर्ण कथाएँ उसमें नहीं दी हैं, अवशेष कथाएँ द्वितीय भाग में देने का विचार है और उसके पश्चात् निरुक्ति, चूर्ण, भाष्य और टीका व अन्य ग्रन्थों की कथाएँ भी लिखने की भावना है।

प्रबुद्ध पाठक अनुभव करेगा कि इन कहानियों में कहीं पर वैराग्य की भावना अत्यधिक कर रही हैं तो कहीं पर बाल-क्रीडा, मातृस्नेह, और वात्सल्य रस तरंगित हो रहा है वहीं पर पवित्र चरित्र की शुभ उर्मियाँ प्रवाहित हो रही हैं, कहीं पर दया धर्म, सरमता की रम्यांग बह रही है तो कहीं पर वीर व शान्त रस की उद्यमनी हुई कल्लोले कल्लोल कर रही है। पच्चीस सौ वर्ष पूर्व कहीं गई ये कथाएँ आज भी अतिशय की चत्ताचोद्य में पले पीसे मानव को प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं, नम जीवन के नए ताजवा तन्व है जो सदा-मर्वदा उपयोगी है।

पद्म स्नेह स्मृत्तयां अध्यात्मयोगी, राजस्थानकेसरी प्रसिद्ध वक्ता श्री पुनः मुनि जी म० म० आध्यात्मिक व साहित्यिक जीवन के प्रेरणा-स्तम्भ हैं जिनकी अमिथ्यता में ही मैं प्रगति क पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रहा हूँ, ग्रथ में जो अनेक कथाएँ दी गई हैं वे उनकी कृपा का फल है।

पद्म स्नेह प्रथिभार्मि मानेश्वरी महामती श्री प्रभावती जी म० व ज्येष्ठ-धर्मिक पद्म विदुषी मा-गी रत्न श्री पुणवती जी की निरन्तर प्रेरणा और सेवामूर्ति हैं। पद्म स्नेह की सती व दिनेश मुनिजी की सतत सेवा के कारण ग्रथ लिखना ही संभव है।

पद्म स्नेह कथाशिली श्री ज्ञानजी भास्कर ने कुछ कथाओं को सजाने का प्रयत्न किया है। इनके स्नेह भरे सहकार को विस्मृत नहीं हो जाना।

पद्म स्नेह कथा की दृष्टि में सजान का श्रेय स्नेहमूर्ति श्रीचन्द्र जी सुराना का है। पद्म स्नेह कथा व यद् महत्त्वपूर्ण मालन पाठकों के लिए अतीव उपयोगी है।

—देवेन्द्र मुनि

अनुक्रमणिका

१	अव्यक्त आनन्दानुभूति	१
२	अग्नि कहाँ है ?	६
३	आसक्ति-अनासक्ति	९
४	उपसर्गजयी कामदेव	१७
५	कर्मफल	२३
६	राह का भिखारी	२६
७	तुम चोर नहीं हो	२९
८	यह सुख-दुःख का द्वार	३५
९	फिर क्या हुआ ?	३८
१०	प्रश्न और उत्तर	४८
११.	द्वीप के अश्व	५५
१२	सुबुद्धि की बुद्धि	६३
१३	सयम-असयम	६९
१४	दीप-शिखा	७२
१५	गुरु और शिष्य	७४
१६.	अनिष्टकारी आसक्ति	७७
१७	वे बलिदानी	७९
१८	प्रकाश ही प्रकाश	८५
१९	देवताओं ने क्या देखा ?	८७
२०	दया के सागर	९१
२१	मैं हूँ, और मेरी आत्मा है	९४
२२	अपनी-अपनी दृष्टि	९९
२३.	शुभ सयोग	१०१
२४	राजाओं का राजा	१०५
२५	अपराजय अर्हन्नक	१०९

२६	अडिग बती	११२
२७	पछतावा	११४
२८	बलाकार	११६
२९	बजादपि कठोगणि	११८
३०	मैं श्रमण हूँ	१२१
३१	लौकिक नहीं माना	१२३
३२	हम का जीवन कारागार	१२५
३३	कैसा जन्म, कैसी मृत्यु	१३३
३४	माँ-बेटे	१३६
३५	मज्जयान्मा त्रिनग्यति	१३६
३६	बदला	१४२
३७	धर्म की जग्ग	१४६
३८	कर्म-फल	१५०

६० प्रतिबोध	२४१
६१. दृष्टिकोण	२४५
६२ चलो मेरे साथ	२५२
६३. गृहिधर्म की आराधना	२५७
६४ अब पछताये होत क्या ?	२६३
६५ पाप के भागीदार	२६५
६६. एक रहस्य	२६७
६७ समय का चमत्कार	२७०
६८ समय से सिद्धि	२७३
६९ तप. पूत जीवन	२७६
७० मेरा कोई नहीं	२८१
७१ सत्यमेव जयते	२८४

अव्यक्त आनन्दानुभूति

एक राजा को घूमने-फिरने का बड़ा शौक था। जब जी में आता अपना अश्व सजाकर निकला पड़ता। एक दिन अपने साथ कुछ सैनिक लेकर, अश्व पर सवार होकर वह वन-विहार के लिए निकला। उसका अश्व पवनगामी था। हवा से बातें करता था। अन्य कोई अश्व उसकी चाल की बराबरी कर ही नहीं सकता था। अतः देखते-देखते ही राजा बहुत आगे निकल गया और सैनिक बहुत पीछे छूट गए।

प्रचण्ड ग्रीष्म की ऋतु थी। कड़ी धूप पड़ रही थी, हवा कानों व शरीर को जला डालना चाहती थी। पशु-पक्षी भी ठण्डी और छायादार जगत् में शरण लिए पड़े थे। और तो ओर, ऐसा प्रतीत होता था मानो छाया भी छाया खोजती फिर रही हो।

ऐसे कठिन काल में वह राजा अकेला पड़ गया और मार्ग भूल गया। घण्टों तक वह इधर-उधर भटकता हुआ मार्ग खोजता रहा, किन्तु मार्ग मिला ही नहीं। राजा थक कर चूर-चूर हो गया। प्यास के मारे उसके प्राणों पर वन आई। ग्रीष्म की उस भयावह ऋतु में कहीं एक वूँद पानी भी उसे मिला नहीं। उसके प्राण छटपटाने लगे। अन्त में थक हार कर, स्वयं को भगवान के भरोसे छोड़कर उसने एक छायादार वृक्ष के नीचे ठहर कर विश्राम करना चाहा। किन्तु वह इतना अशक्त हो चुका था कि अश्व पर से उतर भी न सका! गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया।

मयोगव्रज शिकार की खोज में घूमता हुआ एक भील युवक उस म्यान पर आ पहुँचा। उसने देखा कि एक पथिक मूर्च्छित पड़ा है। पाम ही उसका मुन्द्र अश्व खड़ा है। उसने सोचा कि अवश्य ही यह पथिक प्यास से व्याकुल होकर हा मूर्च्छित हुआ है। उसके पास जल था। उस जल के छीटे उसने राजा के मुख पर डाले। धीरे-धीरे राजा की चेतना लौटी। भील ने अश्व राजा को थोड़ा पानी पिलाया और बाद में कुछ कन्द-मूल तथा रोटियाँ भी उसे खाने के लिए दी।

इस प्रकार राजा के प्राणों की रक्षा हुई।

राजा को वे मूखी-मूखी रोटियाँ उस दिन अपने छप्पन भोगों से भी

“अच्छा, देखा जायगा, कभी आऊँगा तो जरूर मिलूँगा। पर यह तो बता कि तेरा नाम-धाम क्या है? कैसे तेरा पता चलेगा? क्या तू मुझे देखकर पहचान लेगा?”

राजा को उस भील की इन भोली बातों को सुनकर हँसी आ गई। उसकी निश्चलता, सरलता और सहज प्रेम की तुलना उसने नगरवासियों के छल-छद्म भरे व्यवहार से मन ही मन की और एक विपाद तथा लज्जा का अनुभव करते हुए कहा—

“अरे भाई! तुम्हें क्यों नहीं पहिचानूँगा? तुझे इस जीवन में मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तूने तो आज मेरी आँखें खोल दी। नगर में आकर तू किसी से भी पूछ लेना कि राजा का महल कहाँ है? वस मैं तुझे मिल जाऊँगा।”

“अच्छा, लेकिन महल क्या होता है? तू सीधे से अपना घर बता जिससे कि कुछ चक्कर न पड़े। सीधा तेरे घर आ जाऊँगा।

राजा को उस भील के भोलेपन पर फिर हँसी आ गई। उसने कहा—

“महल से मतलब मेरा घर। तू तो जैसा कहा वैसा पूछ लेना।”

इसके बाद राजा अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने प्राणदाता भील से विदा लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर का मार्ग उसने उस भील से पूछ लिया था। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे अपने सैनिक भी मिल गए।

×

×

×

कुछ दिन बाद वह भील किसी काम से शहर गया। उसने सोचा—चलो, आया ही हूँ तो उस राजा से भी मिल लूँ। बेचारा बार-बार कह गया था। यह सोच कर उसने किसी से पूछा—“राजा का घर कौनसा है?”

लोगों को उसकी मूर्खता पर वडी हँसी आई। एक ने कहा—“अरे राजा का घर नहीं, महल कह।”

“अरे वावा, महल ही सही, किन्तु वह है कहाँ यह बताओ न।”

लोगों ने राजमहल का मार्ग बता दिया। वह भील सीधा धड़धडाता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कि राजा का घर तो बहुत बड़ा है, ऊँचा है,

मुन्दर है। बड़ा अच्छा लग रहा है। वह भीतर जाने के लिए आगे बढ़ा तो द्वारपाल ने उसे डाँटकर रोकने हुए कहा—

“अरे ! अरे ! कहाँ घुमा चला आता है ?”

“यहाँ कोई राजा रहता है न ?”

“हाँ, रहता है तो तुझे क्या ? बड़ा आया राजा के पास जाने वाला।
भाग यहाँ से मूर्ख, गँवार ।”

द्वारपाल न जाने उस भोले भील को कितना डाँटता-फटकारता और गालियाँ देता, किन्तु संयोगवश अपने महल के गवाक्ष में बैठे राजा की दृष्टि उस भील पर पड़ गई। देखते ही वह स्वयं उठकर शीघ्रता से द्वार पर आ गया और उसे प्रेमपूर्वक हाथ पकड़कर भीतर ले गया।

एक नवीन आनन्दानुभूति के कारण उसके पैर पृथ्वी पर नहीं पड़ रहे थे। हवा में उड़ता हुआ सा वह जंगलो में जा पहुँचा। अपने स्वजन-साथियों से उसने सारी घटना का और जो-जो कुछ भी उसने देखा था उसका वर्णन किया। उत्सुक भीलो को भीड़ लग गई। उसने क्या देखा, क्या खाया, कैसे रहा इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देते-देते वह आखिर थक गया। अनेको वस्तुओं के नाम तो उसे याद थे नहीं, प्रश्नों के उत्तर में वह इतना ही कहता रहा—‘बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।’

वन में पाई जाने वाली अनेक वस्तुओं के नाम ले-लेकर भील उससे पूछते—‘क्या ऐसा ही था?’ किन्तु वह उत्तर देता—‘नहीं, इससे हजार गुना अधिक अच्छा था, लाख गुना अधिक स्वादिष्ट था वह।’ और ऐसा कहते-कहते वह खुशी से नाच उठता था। कह देता था—‘क्या था, कैसा था—कुछ न पूछो! अजीब था, बहुत बढ़िया।’

प्रकृति के सरल पुत्र उस भील युवक में नागरिक सौंदर्य, आनन्द तथा राजमहल के सुख और वैभव को व्यक्त करने की क्षमता नहीं थी। वह तो मन ही मन उन अनुभूतियों का आनन्द लेकर मग्न हो रहा था। उन अनुभूतियों को शब्दों में बाँध सकने में वह समर्थ नहीं था।

इसी प्रकार जब मनुष्य को आध्यात्मिक आनन्द की अनुभूति होती है तो कोई भी शब्द उसे व्यक्त नहीं कर पाते। वह आनन्द मनुष्य के अन्तर-तम को सुख से गुदगुदाता रहता है। उस नैसर्गिक, गहन सुखानुभूति में साधक स्वयं को भूला रहता है। परमानन्द में डूबा हुआ वह भौतिक आनन्द की कल्पना भी नहीं करता, कामना तो दूर की बात रह जाती है।

—औपपातिक सूत्र

सोचा—“अभी से भोजन की क्या जल्दी ? लकड़ियाँ काट-काट कर लाने में इन लोगों को बहुत समय लगेगा । कुछ समय विश्राम कर लूँ । सायंकाल से पूर्व भोजन तैयार कर लूँगा ।” यह विचार कर वह छाया में लेट गया और धीरे-धीरे निद्रादेवी की सुखद गोद में चला गया ।

नींद उसकी जब खुली तब तक सूर्य पश्चिम की ओर ढल चला था । घबरा कर वह उठ बैठा और साथियों के आने का समय समीप देखकर जल्दी-जल्दी भोजन बनाने की चिन्ता में लगा ।

किन्तु आग बुझ चुकी थी । सोचा—अरणि की लकड़ी में से आग प्रकट कर लूँ । अरणि की लकड़ी के उसने दो टुकड़े कर डाले । किन्तु उसमें से आग नहीं निकली । कुछ घबराया । दो के स्थान पर लकड़ी के चार, छह, आठ—टुकड़े ही टुकड़े कर डाले, किन्तु आग कहीं भी दिखाई नहीं दी । चिन्ता में निमग्न होकर वह मन मार कर, सिर पर हाथ रखकर बैठ गया । कुछ खीझ भी उसे थी कि साथियों ने उससे झूठ कहा कि अरणि की लकड़ी में से अग्नि प्रकट कर लेना । यदि ऐसा उन लोगों ने न कहा होता तो वह साथ लाई हुई आग को ही सम्हाल कर रखता ।

उधर उसके थके-माँदे साथी दिन भर लकड़ियाँ काट कर, बोझा लादे-लादे इस आशा के साथ जल्दी-जल्दी चलते हुए लौटे कि भोजन तो तैयार मिलेगा ही । भूख मिट जायगी, थकान दूर हो जायगी ।

किन्तु लौटकर वे देखते क्या हैं कि भोजन का तैयार मिलना तो दूर की बात, कहीं धुँए की एक लकीर तक दिखाई नहीं दी, चूल्हा ही नहीं जला था । उन्हें बड़ी निराशा हुई और क्रोध उमड़ने लगा ।

किन्तु वे लोग कुछ बोल पाएँ उससे पूर्व ही वह साथी उल्टा उन्हें ही डाँटने लगा—“मुझे तुम लोगों ने मूर्ख क्यों बनाया ? झूठ-मूठ ही कह गए कि अरणि की लकड़ा में से अग्नि प्रकट कर लेना । अरे मूर्खों ! मैंने व्यर्थ ही तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया । उस समय शायद मेरी भी मति मारो गई थी । भला अग्नि का और लकड़ी का क्या मेल ? यदि लकड़ी में अग्नि होती तो क्या वह अब तक जलकर भस्म न हो गई होती ? फिर भी मैंने तुम लोगों की बात का भरोसा कर उम लकड़ी के टुकड़े-टुकड़े करके उम देखा, किन्तु मुझे तो उसमें कहीं भी अग्नि नहीं मिली ।”

आसक्ति और अनासक्ति

प्राचीन काल में राजगृह नामक नगर दूर-दूर के देशों तक विख्यात था। वहाँ के निवासी सम्पन्न और सुखी थे। परिश्रमी थे इसलिए सम्पन्न और सन्तोषी तथा सुखी थे। अनेक देशों से व्यापार करने के लिए अनेक सार्थवाह समय-समय पर राजगृह नगर से प्रयाण किया करते थे।

उस नगर में धन्य नामक एक अत्यन्त धनाढ्य सार्थवाह भी रहता था। उसकी सम्पत्ति की कोई गणना नहीं थी। स्वभाव से भी वह अत्यन्त सरल और भला था। दीन-दुखी और दरिद्रों की वह सदा सहायता किया करता था।

धन्य सार्थवाह की पत्नी का नाम भद्रा था। उससे सार्थवाह को पाँच पुत्र प्राप्त हुए थे—धन, धनपाल, धनदेव, धनगोप तथा धनरक्षित। इनके अतिरिक्त उनके एक कन्या भी थी जिसका नाम सुँसुमा था। वह सबसे छोटी थी। यह कन्या अत्यन्त रूपवती थी और उसके शरीर में कोई दोष नहीं था।

सार्थवाह के यहाँ चिलात नामक एक दासपुत्र था। बच्चों को खिलाने में वह बड़ा निपुण था। उसके साथ बच्चे खूब हिले-मिले और प्रसन्न रहते थे। अतः सुँसुमा को खिलाने के लिए उसी को नियुक्त किया गया था। वह बालिका को अपनी गोद में लेकर इधर-उधर घुमाया करता और उसे खेल में मग्न रखा करता था।

उम दासपुत्र चिलात के स्वभाव में एक दोष भी था कि वह बालकों को बहुत-सी वस्तुओं को चुरा लिया करता था। कभी वह किसी बालक की

काँडिया चुरा लेता, कभी गेद, कभी कोई वस्त्र अथवा कोई माला इत्यादि । परिणामतः जिन बालकों की वस्तुएँ वह चुराता उनके माता-पिता प्रायः रुष्ट होकर धन्य सार्थवाह से उसकी शिकायत किया करते । उसे वे लोग बहूत उपालम्भ देते, कटु वचन कहते और खेद प्रकट करते ।

धन्य सार्थवाह को इस कारण बहुत बुरा लगा करता । वह बार-बार चिलात को समझाता और इस प्रकार की बातें करने से मना करता । किन्तु उस दासपुत्र का तो स्वभाव ही बालकों की वस्तुएँ चुराने का बन गया था । अपने स्वामी की वर्जना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पडा ।

जब पानी सिर से ऊपर आने लगा, अर्थात् जब चिलात बालकों की वस्तुएँ चुराता ही रहा, उन्हें चिढाता और मारता-पीटता ही रहा, तब बालकों ने अपने-अपने माता-पिता से उसकी गम्भीर शिकायत की ।

जिनकी सहनशीलता की अब सीमा आ गई थी ऐसे वे संरक्षक धन्य सार्थवाह के घर पहुँचे और बोले—

“हे श्रेष्ठिवर ! आप हमारे अग्रणी हैं । हम सब आपका अत्यन्त सम्मान करते हैं । किन्तु अब हम विवश हैं । आपके दासपुत्र ने हमारे बच्चों को बहुत हैरान कर रखा है । अब इसका कुछ न कुछ उपाय किया ही जाना चाहिए ।”

धन्य सार्थवाह बहुत लज्जित हुए । बोले—

“देवानुप्रियो ! लज्जित हूँ । अनेक बार मैं इस दुष्ट को समझा चुका, किन्तु यह मानता ही नहीं । इस बार इसे अच्छी शिक्षा दूँगा । आप लोग अब निश्चिन्त रहे ।”

लोग लौट गए । सार्थवाह ने चिलात को बुलाया और कहा—

“दासपुत्र ! तुम बड़े नीच हो । सारे समाज के सामने मुझे तुमने लज्जित किया है । अनेक बार समझाने पर भी तुम माने नहीं । तुम इस योग्य ही नहीं हो कि तुम पर दया की जाय । कुत्ते की पूँछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है । अतः तुम इसी क्षण मेरा घर छोड़कर चले जाओ ।”

इस प्रकार अनेक कटु शब्दों से चिलात की भर्त्सना कर सार्थवाह ने उसे दूध की मक्खी की तरह अपने घर से निकाल दिया ।

सार्धवाह के घर से निकल कर चिलात अब विलकुल स्वच्छन्द हो गया। उसे कोई कुछ कहने वाला नहीं रहा। कोई रोकने वाला नहीं रहा। उसके जहाँ जी मे आता, जाता और जी जी मे आता वही करता।

नगर के गली कूचो मे, मदिरालयो मे, जुआरियो के अड्डो मे, वेरयालयो मे—अर्थात् जो भी नीच से नीच स्थान हो सकते थे वहाँ पर चिलात दिखाई पडता। निरकुश होकर वह सारे कुव्यसनो मे सिर से पैर तक डूब गया। जुआ खेलता, मदिरा पान करता, वेश्याओ के घर जाता और चोरी किया करता।

नगर से कुछ ही दूर दक्षिण-पूर्व दिशा मे सिंहगुफा नाम की एक चोर पल्ली थी। वह चोर पल्ली सघन वन से घिरी हुई थी। बांस की बड़ी-बड़ी झाडियो से चारो ओर से आवेष्ठित होने के कारण उसका पता लगाना भी कठिन था। अनेक झरनो, खड्डो और पहाडियो को पार करने पर ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता था। रात दिन जो व्यक्ति उस सघन वन मे आते-जाते रहते वे ही उसका पता लगा सकते थे। इतनी विकट थी वह पल्ली कि यदि एक पूरी सेना भी उस स्थान पर आक्रमण करती तो भी उसके भीतर छिपे हुए लोगो का कुछ भी नहीं विगाड़ सकती थी।

उस पल्ली का स्वामी था विजय नामक एक चोर सेनापति। वह साक्षात् अधर्म की ध्वजा के सदृश था। जीवन मे उसने कोई भी अच्छा कार्य कभी नहीं किया था। अत्यन्त क्रूर और शूर था। प्रहार करता था तो ऐसा कि प्रतिद्वन्दी उसे सहन नहीं कर सकता था। अत्यन्त साहसी और शब्दबेधी वह चोर सेनापति पाँच सौ चोरो का अधिपतित्व भोगता हुआ वहाँ रहता था।

वह विजय चोर समस्त अन्यायी, अत्याचारी और कुटिल लोगो का आश्रयदाता था। चोर, जार, जेव काटने वाले, सेंध लगाने वाले, खात खोदने वाले, राज्य अपराधी, कर्जदार, वालको की हत्या करने वाले, विश्वासघाती, जुआरी—कौन ऐसा व्यक्ति था जो विजय चोर की शरण मे आकर आश्रय न पाता था ? चिलात दासपुत्र भी उसकी शरण मे पहुँचा।

चोर-चोर मीसेरे भाई। विजय चोर को यह जानने मे देर नहीं लगी कि यह आदमी काम का है। उसने चिलात को अपने पास रख लिया।

धीरें धीरे चिलात विजय चोर सेनापति का दाहिना हाथ बन गया। क्रूरता ओर कुटिलता में वह अन्य मव चोरो से बढा-चढा था। जहाँ भी सेनापति आक्रमण करता वहाँ उसके साथ चिलात अवश्य होता। उसकी योग्यता से विजय इतना आश्वस्त हो गया था कि अनेक बार तो वह स्वयं अपनी पत्नी में ही रहता और चिलात के ही नेतृत्व में अपने साथियों को भेज देता। चिलात भी बडी कुशलतापूर्वक जिस काम के लिए उसे भेजा जाता उसे पूरा कर लौट आता।

काल की गति समर्थ से समर्थ प्राणी के रोके भी नहीं रुकती। विजय चोर भी बूढा हुआ और एक दिन उसकी मृत्यु भी हो गई।

नया सेनापति बनाये जाने का प्रश्न उठा। सर्वसम्मति से चिलात को ही चुना गया क्योंकि वही सबसे अधिक समर्थ और विजय चोर का विश्वास-पात्र भी था।

अब चिलात के पास शक्ति थी। शक्ति में मद होता है। धन्य सार्थवाह द्वारा किया गया अपना अपमान भी वह भूला नहीं था। शूल-सा उसके हृदय में चुभा हुआ था। अतः उसने बदला लेने का निश्चय किया।

एक दिन अपने सभी साथियों को उसने इकट्ठा किया और मास-मदिरा से उन्हें पूर्णतया परितुष्ट करने के उपरान्त उनसे कहा—

“मेरे बहादुर साथियो! धन्य सार्थवाह अत्यन्त धनाढ्य है। उसकी कन्या भी अत्यन्त रूपवती है। हम उसके घर पर आक्रमण करेगे। धन का लोभ मुझे नहीं है। जितना भी धन मिलेगा वह मैं सारा तुम लोगो में बाँट दूँगा। केवल उस कन्या को मैं अपने लिए रखूँगा। बोलो, क्या तुम लोग प्रस्तुत हो?”

सेनापति की इच्छा तो उन सबके लिए आदेश ही था। धन प्राप्त होने का आकर्षण अलग। अतः उन्हें इस कार्य के लिए तैयार होने में क्षण-मात्र का भी विलम्ब नहीं हुआ।

निश्चय हो गया। शुभ शकुन के लिए चिलात अपने साथियों के साथ आर्द्र चर्या पर बैठा। जब दिन ढलने लगा तो वह अपने पाँच सौ साथियों सहित कवच इत्यादि धारण कर तैयार हो गया। शस्त्र सजा लिए गए।

ढाले कस ली गईं । तलवारे निकाल ली गईं । तीर और तरकश संभाल लिए गए । भाले और बर्छियाँ उछलने लगी । रण-वाद्य बजा दिये गए ।

इस प्रकार चोरो की वह सेना जब उस सिंह पल्ली से बाहर निकली तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे समुद्र उफन रहा हो और उसका घोर गर्जन दिशाओ में फैल रहा हो ।

पल्ली से निकलकर वे राजगृह नगर के बाहर एक सघन वन में छिपकर सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे ।

सूर्य अस्त हुआ । अन्धकार घिरने लगा । रात्रि धीरे-धीरे उतरने लगी । अर्धरात्रि भी हो गई । तब चिलात अपनी चोर-सेना सहित नगर के पूर्व दिशा के द्वार पर जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने जल से आचमन किया, स्वच्छ हुआ । इसके बाद उसने ताला खोलने की विद्या का आह्वान किया । मंत्र से अभिषिक्त जल उसने द्वार पर छिड़का ……… ।

खट् खट् शब्द के साथ देखते-देखते ही ताले टूट गए और द्वार खुल गया ।

नगर में प्रविष्ट होकर वह धन्य सार्थवाह के महल की ओर बढ़ा । चलते-चलते वह ऊँचे स्वर से घोषणा करता गया—

“मैं, चिलात नाम का चोर सेनापति पाँच सौ चोरो के साथ सिंह गुफा नामक चोर-पल्ली से धन्य सार्थवाह का घर लूटने आया हूँ । जो भी व्यक्ति नवीन माता का दूध पीना चाहता हो वह निकल कर मेरे सामने आए ।”

किसे नई माता का दूध पीना था ? किसे अपनी मृत्यु बुलानी थी ?

कोई भी उसका सामना करने नहीं आया, चोर-सैन्य विना किसी अवरोध के धन्य सार्थवाह के घर पर पहुँच गईं । घर का द्वार तोड़ दिया गया ।

धन्य सार्थवाह उस भयंकर आक्रमण से भयभीत होकर अपने पुत्रों सहित किसी सुरक्षित स्थान पर छिप गया ।

चिलात को सार्थवाह अथवा उसके पुत्रों से कोई प्रयोजन न था । उसने जी भर कर उसकी सम्पत्ति को लूटा और मुंसुमा कन्या को लेकर अपनी गुफा में लौट गया ।

लुटा-पिटा सार्थवाह अपनी प्यारी बेटो से भी हाथ धो बैठा और दुःखी होकर नगर रक्षकों के पास जाकर बोला—

“देवानुप्रियो ! चिलात-नामक चोर मेरी सम्पत्ति तथा कन्या का हरण कर ले गया है। सम्पत्ति का मुझे कोई खेद नहीं। वह तो हाथ का मैल है। अपने पुरुषार्थ से उसे मैं पुनः अर्जित कर लूँगा। किन्तु मुझे अपनी प्रिय पुत्री के अपहरण का बड़ा दुःख है। आप नगर के रक्षक हैं। कृपया चिलात से मेरी कन्या वापस लाकर मुझे दीजिए।”

रक्षकों को अपने कर्तव्य का भान हुआ। वे प्रस्तुत हुए। सिंह गुफा की ओर शस्त्र-सज्जित सैनिक चल पड़े।

चिलात ने यह सैन्य अपनी शरण-स्थली की ओर आनी हुई देखी और तत्क्षण युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गया।

विकट युद्ध हुआ। चिलात शक्तिशाली था, किन्तु रक्षक-सैन्य संख्या में अधिक थे। चोरो के पाँव उखड़ने लगे और परास्त होकर व जंगल में इधर-उधर भाग गए।

चिलात ने जब अपनी सेना को तितर-बितर हुआ देखा तो वह सुसुमा को लेकर एक भीषण जंगल में घुस गया।

धन्य सार्थवाह ने चिलात को उस जंगल में अपनी कन्या के साथ घुसता हुआ देख लिया था। अपने पाँचों पुत्रों के साथ वह उसका पीछा करने लगा।

चिलात सुसुमा के साथ गहन से गहनतम वन में भागता गया, किन्तु वाप-बेटो ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। प्राणों की बाजी लगाकर वे उसके पीछे पड़े ही रहे।

धीरे-धीरे चिलात थकने लगा। उसे सुसुमा का भार भी ढोना पड़ रहा था। जब उसने देखा कि वह सुसुमा का भार ढोता हुआ अब अधिक दूर नहीं जा सकता, तब उसने उस कोमल कन्या का सिर बेरहमी से काट लिया और उसे लेकर वह और भी अधिक सघन अटवी में घुस गया।

चिलात उस सघन अटवी में घुस तो गया, किन्तु वह इतनी सघन और अन्धकारपूर्ण थी कि वहाँ जाकर वह मार्ग भूल गया। बहुत समय तक वह इधर-उधर भटकता रहा, भागते-भागते उसे तीव्र प्यास लग आई

थी, किन्तु कहीं जल नहीं था। जल केवल सिंह गुफा में ही था और उस गुफा का मार्ग वह भूल गया था। अतः भटकते-भटकते वह प्यास के मारे रास्ते में ही मर गया।

धन्य सार्थवाह चिलात के पीछे पड़ा था। उसे खोजते-खोजते आखिर वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ उसकी पुत्री का सिर कटा हुआ शव पड़ा था। उसे देखकर वह दुःख के मारे मूर्च्छित होकर उसी प्रकार गिर पड़ा जैसे कुल्हाड़े से काट दिए जाने पर चम्पक वृक्ष भूमि पर गिर पड़े।

उसके पुत्रों ने अनेक प्रकार उसका उपचार किया और किसी तरह उसे होश आया। होश में आने पर वह तीव्र विलाप करने लगा। वह और उसके पुत्र प्यास के मारे पहले से ही अधमरे हो चुके थे, अब विलाप करने से उनकी प्यास और भी अधिक बढ़ गई। किसी प्रकार साहस करके वे जल की खोज में इधर-उधर भटकने लगे, किन्तु जल कहीं भी नहीं था।

भटकते-भटकते वे उसी स्थान पर वापिस लौट आए। तब धन्य सार्थवाह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने पास बुलाकर कहा—

“हे पुत्र ! आज हमारे दुर्भाग्य की चरम सीमा आ गई। किन्तु पश्चात्ताप तथा विलाप से तो अब कुछ होगा नहीं। भूख और प्यास से हम लोग इतने पीड़ित हो चुके हैं कि यदि कोई उपाय न किया गया तो हम सभी यहीं पर मर जाएँगे। अतः तुम ऐसा करो कि मुझे जीवन से रहित कर दो और मेरे शरीर के रक्षिण और मांस से अपनी भूख-प्यास मिटाकर, शक्ति का संचय कर घर पर पहुँचो और शेष कुटुम्ब का रक्षण करो एवं धर्म और पुण्य के भागी बनो।

पिता की बात सुनकर पुत्र को बहुत दुःख हुआ। बात ही ऐसी थी। वह बोला—

“पूज्य पिताजी ! यह आप कैसी बात कह रहे हैं ? आप हमारे पिता हैं, पूज्य हैं, हमारे लिए देवता स्वरूप हैं। हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं ? आप ऐसा कीजिए कि मुझे ही जीवन से रहित कर दीजिए तथा अपनी भूख-प्यास शान्त कर घर लौटिए।”

बड़े भाई की यह बात सुनकर दूसरे भाई ने तुरन्त कहा—

“हे तात ! गुरु और देव के समान अपने ज्येष्ठ भ्राता को हम जीवन मे रहित नहीं होने देंगे । उचित यही है कि आप लोग मेरे ही जीवन का अन्त कर दें ।”

एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई । सभी भाइयों में शेष लोगों की जीवन-रक्षा के लिए अपने-अपने प्राणों का अन्त कर देने की होड़-सी लग गई । तब धन्य सार्थवाह ने वस्तुस्थिति पर गहन विचार करके कहा—

“प्रिय पुत्रो ! ऐसे विकट सकट के समय पर क्या किया जाय और क्या न किया जाय यह मुझे सूझता नहीं । इस समस्या का अब तो एक ही समाधान दिखाई देता है । यह तुम्हारी वहिन मृत्यु को प्राप्त हो ही चुकी है । अतः हमे अपनी जीवन-रक्षा के लिए इसी के शरीर का आहार कर लेना चाहिए ।”

घोर दुःख के साथ पिता ने यह बात कही थी और पुत्रो ने स्वीकार की थी । अन्य कोई मार्ग था भी तो नहीं ।

पिता-पुत्र घर लौटे । स्वजनो से मिले । मृत सुसुमा का लौकिक मृत-कृत्य किया गया । धीरे-धीरे शोक समाप्त हुआ ।

उस समय श्रमण भगवान महावीर राजगृह नगर में पधारे और गुण-शील चैत्य में विराजे । उनके दर्शन करने तथा उपदेश सुनने के लिए नगर के सभी जन गए । धन्य सार्थवाह भी गया । भगवान का धर्मोपदेश सुनकर उसे वैराग्य हुआ और अपने ज्येष्ठ पुत्र को अपने पद पर आसीन करके वह दीक्षित हो गया ।

दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् उसने ग्यारह अंगों का क्रमशः अध्ययन किया । बहुत समय तक संयम का पालन करने के बाद सलेखना कर वह सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चल करके वह महाविदेह क्षेत्र में चारित्र्य धारण करके सिद्धि प्राप्त करेगा ।

चिलात चोर विषयो में आसक्त था । उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पडा । माधु को चाहिए कि वह धन्य सार्थवाह के समान अनासक्त होकर केवल मोक्ष प्राप्ति के हेतु ही आहार ग्रहण करे ।

—ज्ञाताधर्म कथा

उपसर्गजयी कामदेव

आत्मा अभय है । यदि धर्म मे दृढ आस्था हो और मनुष्य साधना के पथ पर पूर्ण निष्ठावान होकर रहे तो उसके आत्मप्रदेश मे कोई भी भय प्रवेश नहीं पा सकता ।

अंग देश मे चम्पा नाम की एक नगरी थी । वहाँ के राजा का नाम जितशत्रु था । नगरी के बाहर पूर्णभद्र नामक एक चैत्य था । इसी नगरी में कामदेव नामक एक गृहस्थ रहता था । कामदेव सचमुच चम्पा नगरी का शृङ्गार था । भद्रा नाम की उसकी पत्नी थी । वह अत्यन्त रूपवती, सुकुमार एव पति पर श्रद्धा रखने वाली थी । कामदेव ऋद्धिसम्पन्न व ऐश्वर्यशाली था । उसके पास अठारह करोड स्वर्ण मुद्राएँ थी तथा दस-दस हजार गायों के अनेक गोकूल थे । अतुल धन-सम्पदा तथा गोत्रन का वह स्वामी था । उसके जीवन मे कोई अभाव नहीं था ।

भगवान महावीर विहार करते हुए एक वार चम्पा नगरी मे पधारे । उनके आगमन की बात जानकर सहस्रो नागरिक हर्षित होकर उनके दर्शन करने निकले । कामदेव ने भी इतनी भीड को पूर्णभद्र चैत्य की ओर जाते देखा तो जिजामावण अपने अनुचरो से वस्तुस्थिति का ज्ञान कर वह भी लोगो के साथ चल पडा ।

भगवान के अमृत-वचनो का उसके हृदय पर ऐसा प्रभाव पडा कि कामदेव ने श्रावक के वारह व्रत ग्रहण कर लिए । उसकी पत्नी भद्रा ने भी एक सच्ची पति-अनुगामिनी की भाँति उन व्रतो को अगीकार किया ।

इस प्रकार कामदेव भगवान महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति का विधिवत पालन करना हुआ कुटुम्बीजनो के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। एक रात्रि उसके मन में अध्यवसाय उत्पन्न हुआ कि सासारिक बन्धनों में अपने को लिप्त रखते हुए कब तक धर्म-प्रज्ञप्ति का विधिवत पालन कर सकूंगा? अनेक व्यवधान आते ही रहते हैं। व्रतों का पालन उन स्थितियों में कठिन हो जाता है।

इस प्रकार का विचार उठते ही वह प्रातःकाल म्बजन-सम्बन्धियों की उपस्थिति में अपने ज्येष्ठ पुत्र को गृह-भार सौंपकर पौषधशाला में जाकर उपासको की प्रतिमा की आराधना में सलग्न हो गया। गृह-भार से निवृत्त होने के पश्चात् एकाग्रचित्त से वह भगवान महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति में लीन हो गया।

किन्तु शुभ कार्य में विघ्न और कठिनाइयाँ भी आती हैं और वीर एवं साहसी व्यक्ति उन्हें धैर्यपूर्वक पार करते चलते हैं। एक दिन मध्य-रात्रि में उसके समीप एक मिथ्यादृष्टि देव आया। उसका शरीर बड़ा भयकर था—गोर्कलज के समान सिर, मोटे और सूखे केश, मटके की तरह ललाट, नेवले की पूँछ की तरह छितरे हुए भोहों के बाल, छोटे घड़े के समान बाहर निकले हुए नेत्र, खण्डित छाज की तरह विचित्र कान, दो चूल्हों की तरह गहरी नासिका, घोड़े की पूँछ सदृश मूँछे, ऊँट की तरह ओष्ठ, टूटे हुए शूर्प की तरह जिह्वा, मृदंग के समान कवचे, चक्की के पाट जैसी हथेलियाँ, शिला के समान पैर।

इतना भयकर वह देव अपना मुख फाड़े हुए था, जिह्वा बाहर निकली हुई थी। गिरगिट और चूहों की माला उसने पहिन रखी थी। कानों में नेवले का कुण्डल था और वक्षस्थल पर सर्पों की माला झूल रही थी। घोर गर्जना और अट्टहास करता हुआ, हाथ में नगी तलवार लेकर पौषधशाला में कायोत्सर्ग में लीन कामदेव को सम्बोधित करते हुए वह कहने लगा—

“अरे कामदेव ! तू किसकी शरण में बैठा है। किसके ध्यान में लीन है? तेरे अन्तिम और बुरे दिन सन्निकट हैं। तू तो अभागा है। तेरा जन्म चतुर्दशी तिथि को हुआ है। धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की तेरी आकांक्षा कभी

पूरी नहीं होगी। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि तू अपने व्रतो से चलित नहीं हुआ है और न चलित होना चाहता है। किन्तु यदि अब मेरे कहने मात्र से तू अपने व्रतो को भंग नहीं करेगा तो इसी तीक्ष्ण तलवार से तेरे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा।”

उस देव-पिशाच के ये भयंकर शब्द कामदेव के कानो में पड़े, किन्तु वह यथावत् कायोत्सर्ग में लीन रहा, किञ्चित्मात्र भय भी उसे स्पर्श न कर सका। उसे इस प्रकार निर्भय, अनुद्विग्न, अचल देखकर पिशाच क्रोध भरी चिनगारियाँ उगलने लगा—

“दुष्ट ! तू इस प्रकार निर्भय रखकर अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा। अपने व्रतो को शीघ्र खण्डित कर मेरी शरण में आ जा अन्यथा बुरी तरह मारा जायगा।”

इस प्रकार अनेक वार उसने कामदेव को आह्वान करने का उपक्रम किया किन्तु जब वह सफल न हुआ तो एकाएक क्रुद्ध होकर उस तीक्ष्ण तलवार में कामदेव के टुकड़े-टुकड़े करने लगा।

कोमल काया पर उस प्रकार तीक्ष्ण आघात होने पर किसे पीडा न होगी ?

कामदेव को भी तीव्र व असह्य वेदना हुई। तथापि वह अपने निश्चय में अडिग रहा। तनिक-सी भी व्यग्रता उसके हृदय में नहीं आई। पिशाच ने उसे भली-भाँति देखा, समझा और अपनी क्रूर भावनाओं से उसे डिगाने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। किन्तु उसका सारा परिश्रम व्यर्थ गया। तब वह मोचने लगा—कामदेव निर्भय है। ध्यान में लीन है। निर्ग्रन्थ वचन से अविचलित व अविक्षिप्त है। उसके ध्यान को भग करने में मेरी मागी शक्ति व्यर्थ हुई।

अब वह पिशाच शान्त होकर विचार करने लगा—मैं कैसा अभिमानी था. इसे विचलित करने के लिए कितने क्रूर कर्म किए किन्तु यह अविचलित ही रहा। इसने मेरे सारे प्रयत्नों पर पानी फेर दिया, मेरा अभिमान चूर-चूर कर दिया।

इन विचार से उनका हृदय ग्लानि में भर गया। पौषधशाला से बाहर आकर उनसे अपना पिशाच का न्य त्याग दिया।

उस मिथ्यादृष्टि देव को अपनी अमफलता पर बड़ा खेद हुआ। उसने कामदेव को पराजित करने की इच्छा में पुनः हाथी का रूप बनाया। हाथी भी भयावह और विरूप था। मेघ के समान गर्जन करता हुआ वह पोपधशाला में आया। वीभत्स आवाज में चिघाडते हुए कहने लगा—

“कामदेव ! अब भी तू अपने हठ पर अड्डा रहेगा ? कान खोलकर सुन लो, मेरे कथनानुसार यदि तूने धर्म का परित्याग न किया तो अपनी सूँड में लपेट कर तुझे पोपधशाला से बाहर ले जाकर अपने दाँतो, पैरो और मूँड से तेरे अंग-अंग विच्छिन्न कर दूँगा। तू दुःख से पीड़ित होकर मृत्यु का ग्राम बन जायगा।”

आत्मलक्ष्मी किसी की चुनीती से घबराता नहीं। कामदेव अपने लक्ष्य पर दृढ़ था। वह पूर्ववत् कायोत्सर्ग में लीन रहा। हाथी के रूप में देव ने अपने कथन को अनेक बार दुहराया, किन्तु कोई फल न हुआ। अब क्रोध के अतिरेक में उसने कामदेव को अपनी विशाल सूँड में लपेटा और पोपधशाला से बाहर ला पटकवा। अत्यन्त निर्दय होकर उसे आकाश में उछाला। नीचे गिरते हुए कामदेव को तीक्ष्ण दाँतो से विदीर्ण कर पैरो नले रौंदा। लेकिन असह्य वेदना से पीड़ित होते हुए भी कामदेव अविचलित रहा और शान्त भाव से सब कुछ सहता रहा।

देव ने दूसरी बार भी पराजित होकर कामदेव को पोपधशाला में लाकर बिठा दिया। बाहर आकर हाथी का रूप त्याग दिया। पराजय पर पराजय होने पर किसी का भी हृदय प्रतिशोध की भावना से भर जाता है। वह दुष्ट देव भी प्रतिशोध की ज्वाला में दग्ध हो रहा था। अतः अशेष शक्ति का उपयोग कर वह इस बार भयंकर सर्प बनकर फुफकारता हुआ पुनः पोपधशाला में प्रविष्टि हुआ। अपने भयानक फन फैलाता हुआ, अग्नि की भाँति उग्र साँसों को फेकता हुआ बोला—

“कामदेव ! यदि आज तू अपने व्रतों से विमुख न हुआ तो इस बार के उपमर्ग से तू बच नहीं सकता। देख मेरे विपैले, भयंकर शरीर को। सरसग करता हुआ तुझ पर चढ़ूँगा और गले में तीन आँटे मारूँगा। विष से भरी पैनी दाढ़ों में तेरा वक्षस्थल चीर डालूँगा। उसमें भयानक विष उगल दूँगा। उसकी वेदना असहनीय होगी। तू तडप-तडप कर वेहोश हो जायगा और उम्मी अवस्था में तेरी मृत्यु हो जायगी।”

किन्तु कामदेव निश्चल ही रहा। आत्मभावो मे रमण करता हुआ वह सर्प रूपी देव की बात सुनकर भी विचलित न हुआ। बार-बार दी गई सर्प को चेतावनी भी व्यर्थ गई।

रोप से भरा, बल खाता हुआ सर्प आगे बढ़ा। कामदेव के शरीर पर चढ़ कर, गले में आँट डालकर उसके वक्षस्थल को निर्दयता से डस लिया। इससे कामदेव को तीव्र वेदना हुई, किन्तु वह विचलित नहीं हुआ। धर्म-जागरणा में वह पूर्ववत् ही लीन रहा।

सत्य, साधना और सयम का प्रभाव दुष्ट से दुष्ट प्राणी पर भी पड़े बिना नहीं रहता।

लगातार तीन बार भयंकर उपसर्गों द्वारा पीडित किए जाने पर भी श्रमणोपासक कामदेव को स्वीकृत धर्म पर इस प्रकार दृढ रहते देखकर देव का मन अब सच्ची आत्म-ग्लानि से भर गया। पौषधशाला से बाहर आकर सर्प रूप त्याग कर अब वह अपने वास्तविक देव-स्वरूप में उपस्थित हुआ। दसो दिशाओं को अपनी कान्ति से प्रकाशित करता हुआ वह पौषधशाला में आया और कामदेव को सम्बोधित करते हुए कहने लगा—

“श्रमणोपासक कामदेव ! तू धन्य है। कृतार्थ है, कृतलक्षण है। मनुष्य जन्म का फल तेरे लिए सुफल है क्योंकि निर्ग्रन्थ वचन में तुझे प्रतिपत्ति हुई है। देवराज इन्द्र ने अपनी भरी सभा में उद्घोषित किया था—
“जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की चम्पा नगरी में कामदेव श्रावक भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति स्वीकार कर पौषधशाला में कायोत्सर्ग में लीन है। उसे धर्म पथ से विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। भले ही वह महापराक्रमी देव, दानव, यक्ष, राक्षस और गन्धर्व ही क्यों न हो।”

“कामदेव ! मुझे देवराज इन्द्र की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था, अतः मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। देवानुप्रिय ! तूने जिस धार्मिक दृढता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। देवराज ने जो कहा था वह मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। उनका कथन सर्वथा सत्य है। मैं तुझसे अपने द्वारा किए हुए क्रूर कर्म की क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करो, क्योंकि तुम क्षमा करने के योग्य हो।”

ये शब्द कहते हुए वह देव कामदेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा प्राप्त कर वह अदृश्य हो गया ।

सभी उपसर्ग सह लेने के पश्चात् कामदेव ने कायोत्सर्ग को पूर्ण किया । तत्पश्चात् नगरी में भगवान महावीर के पुनरागमन की बात जब उसने सुनी तो निश्चय किया कि भगवान के दर्शन-वन्दन करने के उपरान्त ही भोजन करूँगा । अपने मङ्कल्प को क्रियान्वित करने के लिए वह पूर्णमद्र चैत्य में पहुँचा । भगवान को वन्दन किया, पर्युपामना की और देवना सुनी ।

परिपह के मध्य भगवान ने श्रमणोपासक कामदेव के गत रात्रि के उपसर्ग के वृत्तान्त पर सविस्तार प्रकाश डालते हुए उसकी दृढ़ निष्ठा की ओर संकेत किया और कहा—

“निर्ग्रन्थो ! गृहवास में रहने वाले श्रमणोपासक देव, मनुष्य या तिर्यञ्च सम्बन्धी सभी उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहते हैं और ध्यानादिक आध्यात्मिक क्रियाओं से विचलित नहीं होते । द्वादशांगी के धारक श्रमण निर्ग्रन्थ को तो ऐसे उपसर्ग सहन करने में सर्वथा दृढ़, समर्थ और पूर्ण तत्पर रहना चाहिए ।”

कामदेव तीस वर्ष तक ग्यारह प्रतिमाओं की आराधना कर शीलव्रत आदि से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ श्रावक पर्याय में स्थित रहा । अन्त में अनशन, आलोचना-प्रत्यालोचना कर समाधि को प्राप्त हुआ और अपना आयुष्य पूर्ण कर सौधर्मकल्प के सौधर्मावर्तसक महाविमान के ईशान कोण के अरुणाभ विमान में देवरूप में उत्पन्न हुआ । वहाँ उसकी चार पत्नियों की स्थिति है । वहाँ से आयु, भव और स्थिति का क्षय कर वह महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और सिद्धि को प्राप्त करेगा ।

—उपासक दशा-२

कर्मफल

किसी नगर मे एक कलाकार रहता था । काण्ठ-शिल्प मे वह प्रवीण था । अपने सधे हुए हाथो से वह जिस काण्ठ को भी छू देता वह देखते-देखते ही एक सुन्दर कलाकृति मे परिणत हो जाती । देखने वाले बस मुग्ध होकर देखते ही रह जाते ।

किन्तु प्राय कलाकारो के साथ एक दुर्भाग्य भी छाया की तरह साथ-साथ चलता है कि उनकी कला का मूल्य जगत नहीं जानता और वे बेचारे कलाकार दरिद्रता मे ही अपने बहुमूल्य जीवन की इतिश्री कर संसार से विदा हो जाते है । शायद यह उक्ति सत्य ही है कि लक्ष्मी और सरस्वती का मेल बैठता ही नहीं ।

उस कलाकार की भी यही स्थिति थी । कला तो उसे भरपूर मिली थी. किन्तु उसका मूल्य नहीं मिल रहा था । वैसे तो कला का कोई मूल्य हो ही नहीं सकता, किन्तु फिर भी सुविधापूर्वक जीवन-यापन हो सके, इतनी अपेक्षा तो की ही जाती है ।

वह बेचारा कलाकार भी अपनी काण्ठ की कलाकृतियों को खा कर तो जीवित रह नहीं सकता था । उदरपूर्ति हेतु उसे धन की आवश्यकता पडती ही थी. और वह धन उसे मिलता नहीं था ।

निदान. दुर्भाग्य का मारा, भूख की ज्वाला से हेरान, वह त्रिवश कलाकार चोरी जैसे जघन्य कर्म मे प्रवृत्त हो गया ।

चोरो के गिरोह में मिल जाने पर अपनी कुशलता से उसने जीघ्र ही उस दल का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। दिन के समय वह चोरी किये जाने लायक स्थान की खोज-बीन करता और रात्रि को अपने गिरोह के साथ उस स्थान पर धावा बोल देता। मजबूत-मजबूत और सुरक्षित से सुरक्षित स्थान में भी पलक झपकते-झपकते सेव लगा देना उसके वाएँ हाथ का खेल था।

एक वार वह अपने साथियों सहित चोरी करने के लिए एक ऐसे मकान में पहुँचा जिसकी दीवारें चूने और पत्थर की न होंकर काण्ठ की थी। यह कथा पुराने जमाने की है, उस समय लकड़ी के मकान बहुतायत में पाये जाते थे। अब ज्यों ही वह उस काण्ठ की दीवार में सेव लगाने लगा कि उसका कलाकार-मानस जाग उठा। अनजाने ही, सहज भाव से वह वहाँ सेव लगाने में भी कला का उत्कृष्ट नमूना तैयार करने लगा। काण्ठ को वह इस ढंग से काटने लगा कि एक मुन्द्र कंगूरे का रूप बन जाय। उसके साथी उसकी इस प्रकार की तन्मयता देखकर बाँखलाएँ—

“भाई ! यहाँ चोरी करने आए हो या अपनी कारीगरी दिखाने ? इस प्रकार तो विलम्ब हो जायगा और हम सब पकड़े जाकर मारे जायँगे। जल्दी से सेव लगाकर अपना काम खत्म करो।”

चोर बन जाने पर भी जिसके हृदय से कला का प्रेम विनष्ट नहीं हुआ था ऐसा वह कलाकार उत्तर में बोला—

“अरे भाई ! चोरी तो करनी ही है, किन्तु ऐसा स्थान और ऐसी वस्तु हर समय उपलब्ध नहीं होती। अतः तनिक अपनी कला का जादू भी दिखा दूँ, ताकि प्रातः काल जब लोग उसे देखें तो उन्हें यह पता चले कि चोरी करने के लिए केवल चोर ही नहीं कोई असाधारण कलाकार भी आया था।”

उसकी इस सरल मूर्खता पर साथियों को हँसी आ गई।

नीक्षण धार वाली आरी चलती रही। उसकी आवाज से गृहपति की नींद खुल गई। मावधान होकर वह एक ओर छिप गया। सेव लग जाने पर ज्योंही कलाकार ने तीखे कंगूरो वाली सध से घर में घुसने के लिए पैर भीतर डाला कि गृह स्वामी ने झपट कर उसके पाँव मजबूती से दबोच लिए

और सोचने लगा कि यदि यह भीतर आ गया तो कोन जाने किसी तीखे शस्त्र से मुझ पर आक्रमण ही कर बैठे ।

उधर बाहर खंड उसके साथियों को जब उस स्थिति का भान हुआ कि उसके पैर भीतर से पकड लिए गए हैं तो वे सोचने लगे कि यदि यह भीतर घसीट लिया गया और पकड लिया गया तो सारा भेद खुल जायगा, सब लोग नाहक मारे जायंगे ।

अत चिन्तित होकर वे लोग उसके दोनों हाथ पकडकर उसे बाहर खींचने लगे ।

इस प्रकार भीतर और बाहर दोनों ओर से खींचा जाने पर नोकदार, तीक्ष्ण कंगूरे वाली उसकी कारीगरी स्वयं उसी के शरीर को चीरने लगी । वह चिल्लाया—“अरे छोड दो मुझे. मैं मर जाऊँगा ।”

किन्तु कृत-कर्म के फल भोगने की उसकी घडी आ चुकी थी । साथी उसे इसलिए नहीं छोडते थे कि यदि यह पकडा गया तो उन सभी का भेद खुल जायगा, तथा गृहस्वामी तो भला उसे छोडता ही क्यों ?

अन्ततः उस खींचातानी में उसका सारा शरीर लहू-लुहान हो गया और वेदना से तडपते-तडपते उसने प्राण त्याग दिए ।

दुर्भाग्य का मारा एक कलाकार चोरी जैसे निकृष्ट कर्म में प्रवृत्त हुआ और उसे अपने कर्म का फल भोगना ही पडा ।

—उत्तराध्ययन

राह का भिखारी

यदि मनुष्य विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करे तो वह ससार की बड़ी से बड़ निधि भी प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि विवेक न हो तो कितनी भी सम्पत्ति का वह स्वामी हो, एक दिन राह का भिखारी अवश्य बन जायगा।

एक वार एक वणिग ने अपने पुत्रो को बुलाकर प्रत्येक को एक-एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ दी और समझाकर कहा—

“पुत्रो ! इन मुद्राओ को लेकर तुम तीनों व्यापार करने के लिए अलग-अलग जाओ। बुद्धिमानी के साथ कार्य करना और अपनी-अपनी पूँजी को बढ़ाने का प्रयत्न करना जिससे कि तुम सबका जीवन सुख-सुविधा से युक्त हो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम किस प्रकार से अपने विवेक का उपयोग करते हो। तुम लोगो के लौटकर आने पर मैं अपनी यह सारी चल-अचल सम्पत्ति तुम लोगो मे बाँट दूँगा।”

पिता की आज्ञा का पालन कर तीनों भाई अपने-अपने हिस्से की पूँजी लेकर किमी दूरस्थ नगर मे पहुँचे। वहाँ पर सबने अलग-अलग व्यापार करने की योजना बनाई। पहला भाई व्यवसाय-कुशल था। अपनी पूँजी से वह कोई अच्छा व्यवसाय करने लगा और उसमे पूरी मेहनत से काम करने लगा। सच्चाई और लगनशीलता के कारण उसके व्यापार की दिन दूनी आर गत चाँगुनो उन्नति होने लगी। ‘व्यापार मे लक्ष्मी का निवास होता

है—इस उक्ति के अनुसार उसके पास थोड़े समय में ही अपार सम्पत्ति जमा हो गई।

दूसरे भाई में साहस, परिश्रम और लगनशीलता का अभाव था। परिश्रम कम करना पड़े, इस दृष्टि से उसने व्याज का कारोबार किया। व्याज के पैसों से वह अपना जीवन-यापन करते हुए अपनी मूल पूँजी को सुरक्षित रखे रहा। यहाँ तक भी कुछ गनीमत मानी जा सकती थी।

किन्तु तीसरा भाई अत्यन्त विलासी और बुद्धिहीन था। व्यापार के द्वारा अधिक सम्पत्ति का अर्जन करने के स्थान पर वह उन एक सहस्र मुद्राओं का उपयोग वेश्याओं के साथ आमोद-प्रमोद तथा अन्य विलास कार्यों में करने लगा। इस प्रकार खर्च करते-करते एक दिन उसकी सारी पूँजी समाप्त हो गई। भिखारी बनकर वह इधर-उधर धक्के खाने लगा। कल तक जो वेश्याएँ उसे अपने हाव-भाव से रिझाती थी और कल तक ही जो मिला उस पर जान देने के दावे करते थे, वे सब अब उससे आँखें चुराने लगे। उन सबकी दृष्टि में उसका मूल्य अब फूटी कौड़ी के बराबर भी नहीं रह गया।

आखिर कुछ समय बाद वे तीनों भाई अपने घर लौट आए। उनके पिता ने उन तीनों की परिस्थिति को देखा और उनकी अपनी-अपनी योग्यता का ज्ञान उन्हें हो गया।

व्यक्ति की आकृति एवं क्रिया-कलापों से ही उसकी योग्यता-अयोग्यता का ज्ञान हो जाता है।

पहिले पुत्र का घर में बड़ा सम्मान होने लगा, जो कि स्वाभाविक ही था, क्योंकि उसने अपनी योग्यता और विवेक का अच्छा प्रमाण दिया था और अपार सम्पत्ति अर्जित की थी। आस-पास के लोगों ने भी उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। पिता ने उसे योग्यतम जानकर परिवार की वागडोर उसी के हाथों में सौंप दी। वह अपनी सुन्दर पारिवारिक परम्परा को आगे बढ़ाने वाला मिद्ध हुआ।

दूसरे पुत्र ने अपनी मूल पूँजी को सुरक्षित रखा था, अतः उसके लिए लोगों के उद्गार थे—यह पैतृक सम्पत्ति की सुरक्षा में प्रवीण है। यदि अधिक कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम मूल पूँजी को तो सुरक्षित रख ही सकता है।

ऐसी स्थिति में पिता ने उसे गृह-व्यवस्था तथा सम्पत्ति रक्षा का कार्य सौंपा। अपना यह दायित्व वह कुशलता से निभाने लगा।

तीसरे पुत्र के चाल-चलन और कुरुचियों को देखकर सभी लोग बड़े निराश हुए। पिता को भी बहुत दुःख हुआ। सभी ने उसका तिरस्कार किया। कुछ बड़े-बूढ़ों ने तो स्पष्ट ही कह दिया—यह नालायक है, अयोग्य है। स्वयं तो वर्वाद हुआ ही है, साथ ही उसने बाप-दादों की प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुँचाया है। उसके जैसे लड़के से भविष्य में कोई भी आशा रखना व्यर्थ है। ऐसी अयोग्य सन्तान से तो निस्सन्तान रहना ही श्रेयस्कर है। यदि सेठ ने उसे घर में रखा तो यह स्वयं तो डूब ही रहा है, अपने साथ समस्त परिवार को भी ले डूवेगा।

डूबे जनों की सारी बातें सेठ ने सुनी, गम्भीरतापूर्वक विचार किया और भारी मन से, हृदय में गहन पीड़ा का अनुभव करते हुए अपने उस निकम्मे तीसरे पुत्र को घर से निकाल दिया।

विवेक पूर्वक चलकर बड़े पुत्र ने अपार सम्पत्ति और यश का अर्जन किया। मँझले पुत्र ने सामान्य बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए मूल पूँजी को तो सुरक्षित रख ही लिया, किन्तु तीसरा अविवेकी पुत्र सब कुछ गँवा कर राह का भिखारी बन गया।

—उत्तराध्ययन

तुम चोर नहीं हो

ढाई हजार वर्ष पूर्व की एक कथा है। मगध के सम्राट महाप्रतापी महाराज श्रेणिका अपने शानदार दरवार में बैठे सभासदों से विनोद वार्ता कर रहे थे। उसी समय उन्हें कुछ कोलाहल सुनाई पड़ा और उसी के साथ-साथ बहुत से नागरिक उनके दरवार में प्रविष्ट होकर हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे—

“महाराज ! आपके राज्य में अब अन्धेर बढ़ता जा रहा है। सुरक्षा का लोप होता जा रहा है। हम लोग बड़े कष्ट में पड़ गए हैं। आए दिन हमारे घरों में चोरी होने लगी है। कड़े परिश्रम से हम धनोपार्जन करते हैं, राज्य का उचित ओर निर्धारित कर चुकाते हैं, व्यापार-वाणिज्य करते हैं, किन्तु ये चोर हैं कि चुपचाप हमारे कड़े परिश्रम की कमाई को चुरा ले जाते हैं। दयानिधान ! इस प्रकार हमारा गुजारा कैसे और कितने दिन चलेगा ?”

सम्राट श्रेणिक जैसे आकाश में पृथ्वी पर आ गिरे। वे तो सोचते थे कि प्रजा सुख में है, राज्य में सब अमन-चैन है, किसी को कोई कष्ट नहीं। किन्तु आज मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है। उन्होंने क्रोधित होकर कोतवाल को बुलाकर कहा—

“तुम करते क्या हो ? किस बात का वेतन तुम राज्य से लेते हो ? क्यों नहीं तुम्हें राज्य सेवा से मुक्त कर दिया जाय और किसी अन्य सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो अपना कर्तव्य भली प्रकार से पूरा करे ? उत्तर दो।”

कोतवाल सम्राट की टेढ़ी भृकुटि देखकर थर-थर काँप गया । गिड-गिडाता हुआ-सा बोला—

“सम्राट ! मैं दण्ड का भागी हूँ । स्वीकार करता हूँ । मुझ से अधिक कुशल और सुयोग्य व्यक्ति की नियुक्ति आप मेरे पद पर कर दीजिए । मैं तो स्वयं ही हैरान हो गया हूँ । लाख प्रयत्न करके मैं हार गया, किन्तु यह दुष्ट लौहखुर का बेटा रोहिण्येय चोर अपने युग का अद्वितीय कलाकार है । चौर कर्म में इस पापी ने अपने पिता को भी मीलो पीछे छोड़ दिया है । प्रभु ! उसकी गति विजलो के समान है । वह राक्षस कव आता है, किधर में आता है, कहाँ चला जाता है—कुछ पता ही नहीं चलता । इतना होशियार है कि एक भी प्रमाण उसके विरुद्ध मुझे मिल नहीं पाता । दयानिधान ! प्रमाण के अभाव में मैं उसका क्या करूँ ?”

कोतवाल के कथन में सार था । सम्राट विचार में पडा गए । जब गेमी स्थिति है तब बेचारे कोतवाल का क्या दोष ? वे न्यायी थे, अन्याय कैसे करते ? अन्त में विचारते-विचारते उन्होंने अपने मन्त्री अभयकुमार से कहा—

“अभय ! तुम विलक्षण व्यक्ति हो । तुम्हारी कुशाग्रबुद्धि की समता करने वाला इस भरतक्षेत्र में कोई नहीं । इस रोहिण्येय चोर के विरुद्ध प्रमाण एकत्रित कर, उसे पकड़कर उचित दण्ड देने का कार्य आज से तुम्हारे जिम्मे रहा ।”

जिस समय मगध-सम्राट के दरवार में यह निर्णय हो रहा था, उस समय रोहिण्येय चोर का वृद्ध पिता लौहखुर अपनी मृत्यु-शय्या पर पडा अपने सुयोग्य पुत्र को अन्तिम उपदेश दे रहा था—

“बेटा ! जहाँ तक अपने पैतृक कुल-कर्म का प्रश्न है, उस सम्बन्ध में तुझे मैं अब कोई नई बात बताना नहीं या कोई उपदेश दे सकूँ ऐसी स्थिति नहीं है । तू मेरा बेटा है, और वाप में सवाया है । तू हमारे कुल का सर्वोत्तम उज्ज्वल प्रदीप है । इस अकेले मगध सम्राट की तो विमात ही क्या, मारे भग्नखण्ड के शामक भी यदि मिलकर प्रयत्न करे तो भी वे तुझे पकड़ नहीं सकते । इतना चतुर और प्रतिभाशाली है तू ।”

किन्तु बेटा ! अपने पिता की अन्तिम बात को कभी न भूलना कि तू कभी किसी माधु के समीप मन जाना और उसकी बात न सुनना । मैं

तुम चोर नहीं हो

तुझे आशीर्वाद देता हूँ और कहता हूँ कि यदि तूने मेरी इस बात का विस्मरण न किया तो तू कभी वन्दन में नहीं पड़ेगा।”

पुत्र ने यह बात हृदय में धारण करली।

पिता ने छुट्टी ली।

अब दो अद्भुत व्यक्तियों की होड़ आरम्भ हुई। रोहिण्येय चोर अपने चौर कर्म में अद्वितीय था ही। दूसरी ओर था स्वयं मन्त्रीश्वर अभयकुमार जिसके नाम से समस्त आर्यावर्त थर्राता था।

रोहिण्येय चोर खुले आम, दिन-दहाड़े नगर में आता और अवसर पाकर इतनी चतुराई से चोरी करके हवा हो जाता कि किसी को उसको छाया के भी दर्शन न हो पाते। उसके द्वारा की गई चोरी का कोई प्रमाण मिलाने का तो प्रश्न ही नहीं था।

अद्भुत बुद्धि का धनी अभयकुमार भी हैरान था और अवसर की ताक में था।

उन्हीं दिनों भगवान महावीर विचरण करते हुए उस नगरी में पधारे थे और नगर से बाहर राजमार्ग के समीप ही उपदेश दिया करते थे। रोहिण्येय के आवागमन का मार्ग भी वही था और उसे अपने पिता के वचन याद थे—
‘कभी किसी साधु की बात सुनना नहीं।’

अतः रोहिण्येय जब भी इस मार्ग से गुजरता था तब अपने कानी में अँगुलियाँ डालकर शीघ्रता से निकल जाया करता था।

मयोग की बात है कि एक दिन उधर से निकलते समय रोहिण्येय के पैर में काँटा चुभ गया। बड़ी पीड़ा हुई। काँटा निकालने के लिए उसने एक हाथ अपने कान पर से हटाया, काँटा निकाला और आगे बढ़ गया।

किन्तु उतने अल्प समय में ही उसके कान में भगवान के वचन पड़े—
“देवताओं के गले की माला कभी मुरझाती नहीं। उनके पालक कभी झपकते नहीं। उनके शरीर पर पसीना इत्यादि जमता नहीं।”

रोहिण्येय ने इतनी बात सुनी, सोचा कि कोई विशेष बात नहीं, और आगे बढ़ गया।

राज्य में चोरियाँ होती रही। सभी जानते थे कि चोर कौन है, किन्तु प्रमाण नहीं मिलता था। यह क्रम चलता रहा और अभयकुमार गम्भीर विचार करता रहा।

आखिर उसने एक युक्ति खोज ही निकाली। रोहिण्येय को अपने महल में बुलाकर कहा—

“तुम्हारा नाम क्या है ? तुम क्या काम करते हो ? कहाँ रहते हो ?”
रोहिण्येय ने उत्तर दिया—

“मन्त्रीश्वर ! गरीब आदमी का क्या नाम और क्या धाम ? जो चाहे सो कह लीजिए। वैसे लोग मुझे दुर्गचन्द कहते हैं और मैं शालिग्राम नामक समीप के ही एक ग्राम में पड़ा रहता हूँ। कभी-कभी इस नगर में आ जाता हूँ और बुद्धि के अनुसार परिश्रम करके अपना पेट भर लेता हूँ।”

चतुर मन्त्रीश्वर को चतुर चोर से पाला पड़ा था। मन ही मन वे मुस्कगते रहे और फिर बोले—

“अच्छा दुर्गचन्द ! आज तुम मेरा ही आतिथ्य स्वीकार करो।”

रोहिण्येय ने सोचा—नेकी और पूछ-पूछ। आनन्द रहेगा। मन्त्रीश्वर का आतिथ्य भी ग्रहण करूँगा और जाते-जाते इन्हे कुछ प्रसाद भी देता जाऊँगा। उसने स्वीकार कर लिया।

मन्त्रीश्वर अभय ने रोहिण्येय को खातिर में कोई कमर उठा नहीं रखी। उत्तम, मुस्वाद्यु, मधुर मदिरा उसे इतनी पिला दी कि वह अपना माग भान भूल बैठा। मस्त होकर गहरी नीद में सो गया।

अब अभयकुमार ने अपनी चतुराई दिखानी आरम्भ की। सोते हुए रोहिण्येय को उठाकर एक आलीशान मत्खण्डे महल में ले जाया गया। इस महल की शोभा और सज्जा इन्द्र के महलों जैसी थी। देवागनाओं जैसी रूपनी दामियों की रूपश्री में जगर-मगर करते उम महल में जब रोहिण्येय की आँख खुली तब चकित विस्मित-हृत्प्रभ रह गया। वह सोचने लगा— मैं इस देवलोक में कब और कैसे आ गया ? ये मारी देवियाँ मेरी मेवा में कब उपस्थित हो गई ?

रोहिण्येय को जागा हुआ देखकर देवियाँ डरती लगतीं और रोहिन्येय ने रोहिन्येय करने लगी। कोई चरण दवाने लगी, कोई पंखा दवाने लगी, कोई माला मुनाने लगी, कोई नृत्य दिखाने लगी और कोई अपने चक्र मण्डप के शरो से वीधने लगी ।

उस समय एक देव प्रतिहार स्वर्ण-दण्ड नाच में निरत था और पर्यक पर आराम में लेटे हुए रोहिण्येय ने बोला—

“हे देव ! इस देवलोक में आपका स्वागत है। तुम ने देवताओं को आप देवता बने है। इस देवलोक की पत्थिपाटी के अनुष्ठान दिग्गज चक्र ने पाप-पुण्य का वर्णन एक-वार करने की कृपा कीजिए और फिर मुझ-इस देवलोक में इन देवियों के साथ यथेच्छ विहार कीजिए। भवान् उन्नीस ही आपसे भेट करेंगे।”

विलक्षण बुद्धि वाले मन्त्री अभयकुमार की यह चाल गणन होने ही वाली थी और रोहिण्येय अपने विगत जन्म का लेखा-जोखा देने ही वाला था कि उसे महावीर का वचन याद आया—देवताओं के गले में माना नहीं मुरझाती नहीं, उनके पलक कभी झपकते नहीं . . . ।

और रोहिण्येय सावधान हो गया। उसने देखा कि इन देवियों ने पलक तो झपक रहे हैं . . . ।

वह अब कुछ समझ गया। जान गया कि यह माया इन्द्रजाग उस अद्भुत बुद्धि वाले मन्त्री का ही रचा हुआ है। मैं पकड़ में आ ही गया था, किन्तु भगवान के वे थोड़े से वचन जोकि मेरे कानों में अकस्मात् पड़ गए थे, आज मेरे रक्षक सिद्ध हुए।

मुस्कराते हुए रोहिण्येय ने मन्त्रीश्वर को अपना प्रणाम कहलवाया और प्रार्थना की कि गरीब दुर्गचन्द्र को शालिग्राम जाने की आज्ञा मिले।

भगवान की कृपा के सामने चतुर मन्त्रीश्वर हार गए। वे चाहते थे, उनकी योजना थी कि भुलावे में पडकर रोहिण्येय अपने ही मुख में अपना अपराध स्वीकार करले ताकि उसे समुचित दण्ड दिया जा सके। किन्तु वैसा नहीं हुआ।

निदान प्रमाण के अभाव में रोहिण्य को दण्ड नहीं दिया जा सकता था। वह मुक्त कर दिया गया।

किन्तु अब रोहिण्य का हृदय परिवर्तित हो गया था। भगवान की कृपा-किरण ने उसके आत्मलोक को प्रकाशित कर दिया था। अन्धकार से वह प्रकाश में लौट आया था। अतः स्वेच्छा से वह सम्राट श्रेणिक की सेवा में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर बोला—

“सम्राट ! मुझे अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों के लिए आज आन्तरिक पश्चात्ताप है। मैं स्वयं ही अपने पाप-कर्म का दण्ड प्राप्त करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरे विरुद्ध कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर सके, कभी कर भी नहीं सकते थे। किन्तु, प्रभु ! मैं चोर हूँ। समीप ही व्रंभार गिरि की कन्दराओं में मेरे द्वारा चुराई गई सारी सम्पत्ति सुरक्षित पड़ी है। उसे मैं लीजिए। मुझे अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पिता ने मृत्यु से पूर्व मुझे शिक्षा दी थी कि किसी साधु की बात कभी मत नुनना। किन्तु मेरे पुण्योदय में एक बार भगवान महावीर का वचन मेरे कानों में पड़ गया था और आज उसी वचन ने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली।

प्राणों की रक्षा ही क्या, मेरी आत्मा को ही उन वचनों ने उबार लिया है। सम्राट ! जिनके वचन मात्र इतने पुण्यकारक हैं, उन्हीं की शरण में अब मुझे जाना है। स्वीकार करता हूँ कि मेरा ही नाम रोहिण्य है, मुझे दण्ड दीजिए, मैं चोर हूँ।”

सम्राट श्रेणिक ने कहा—

“तुम चोर नहीं हो। कभी गृहे होगे। जाओ तुम मुक्त हो।”

यह सुख-दुःख का द्वार

किसी आदमी के पास एक थी गाय और एक थी भेड़ । दोनों की सार-सम्हाल वह भली प्रकार से करता था । समय पर उन्हें चारा आदि डालता और समय पर ही पानी पिलाने का भी ध्यान रखता । समय आने पर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और भेड़ ने एक मेमने को ।

धीरे-धीरे बछड़ा और मेमना बड़े होने लगे । लेकिन उनके मालिक को जितनी चिन्ता मेमने की रहती थी, उतनी बछड़े की नहीं । मेमने के प्रति उसका कुछ विगेष ही लगाव और पक्षपात था । फलत अच्छे पौष्टिक आहार मिलने तथा विगेष सार-सम्हाल होने के कारण मेमना बहुत जल्दी ही हूँट-पूँट होने लगा । बछड़ा बेचारा अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से यह मारा दृश्य देखता, मन मार कर रह जाता और मेमने से ईर्ष्या करता किन्तु जानवर था, विवश था, अपने मालिक का वह क्या विगाड सकता था ?

बछड़े को अपने प्रति मालिक के इस उपेक्षा भाव से इतना दुःख और मेमने के प्रति ईर्ष्या हुई कि धीरे-धीरे उसने अपनी माँ का दूध पीना भी छोड़ दिया । इससे गाय को बड़ा आश्चर्य हुआ । उसने अपने बेटे से पूछा “क्यों बेटा, तुझे क्या हो गया ? तूने दूध पीना क्यों छोड़ दिया ?

तब बछड़े के हृदय में भरे हुए सारे भाव सहज ही फूट पड़े—“माँ ! अपना यह मालिक बड़ा कृतघ्न निकला । तुम इसे अमृत के समान मधुर

दूध देती हो। इस परोपकार को करते हुए तुम्हारा वच्चा भी भूखा रह जाता है। तुम्हारी अन्य मन्तान खेती-वाड़ी में इसके काम आती है। अथक परिश्रम करती है। शायद ही कोई अन्य ऐसा पालतू पशु हो, जो मानव जाति की इतनी सेवा करता हो। किन्तु फिर भी अपना यह मालिक अपने मारे उपकार को भुलाकर उस भेड़ के वच्चे की ओर पक्षपात करता है। हमें न अच्छा चारा मिलता है, न स्वच्छ स्थान। दूसरी ओर जरा देख तो मही, उस भेड़ के वच्चे की वह कैसी देखरेख करता है? उसे कितना अच्छा खाना देता है? उसके रहने के स्थान को कैसा स्वच्छ रखता है?

“माँ! तू ही बता, यह मेमना उस मालिक के किस काम आने वाला है? यह भेड़ का पिल्ला इसकी क्या सेवा करने वाला है। यह तो पूर्णतः निरुद्यमी, निरुपयोगी और व्यर्थ है। फिर भी आवभगत होगी तो उसी आलमी की। उसे खाने के लिए ओदन दिया जायगा, हरी-हरी क्रोमल घास उसे खिलाई जायगी। उसे इतना प्यार किया जायगा जैसे वह मालिक का अपना ही वच्चा हो। भला यह अन्याय नहीं है क्या?”

गाय ममज्ञदार थी, सरल और सन्तोषी जीव थी। अपने बेटे की ये रोप भरी बातें सुनकर उसने उसे समझाया—“बेटा! दूसरे का मुख देखकर ईर्ष्या करना अच्छा नहीं। यह तो ससार है। इस संसार में न जाने कितने अकर्मण्य जीव मजे में मुख का भोग कर रहे हैं, और न जाने कितने कर्मशील जीव दुःख ही पाने रहते हैं। बेटा, हमें तो मन्तोष रखना चाहिए। हम जैसे भी हों, जिस स्थिति में भी हों, चुपचाप अपना काम करने चलना चाहिए। दूसरों के मुख को देखकर जलना नहीं चाहिए और दूसरों के दुःख को देखकर प्रसन्न भा नहीं होना चाहिए। अपने हाल में ही मग्न रहना चाहिए।”

“और बेटा, ध्यान में मुन, तू नहीं जानता कि इस मेमने की इतनी सेवा-दहल क्यों हो गयी है। तू अभी दुनियाँ में आया है, सब कुछ धीरे-धीरे समझ जायगा। इस मेमने को जो खिला-पिला कर मोटा-ताजा किया जा रहा है, इनका गृह्य नुझे थोड़े दिन में आने वाले एक पर्व के अवसर पर समझ में आ जायगा।”

पर्व का दिन भी आ पहुँचा। मालिक के घर में मेहमान आए। उत्सव की तैयारियाँ होने लगी। मेमने को सजाकर आँगन में खड़ा किया गया। उसके पास नगी लपलपाती तलवार लिए एक आदमी खड़ा था। वह तलवार देखकर भयभीत मेमना “मे - मे” करके चिल्लाने लगा। किन्तु उसकी चिल्लाहट को किसी ने नहीं सुना। उसकी यही नियति थी कि एक दिन उसे बलि होकर उन मांसभक्षी मनुष्यों के उदरो में समा जाना था।

बछड़ा भी तलवार देखकर भयभीत होकर अपनी माँ से चिपट गया था। किन्तु गाय ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा—

“बेटा ! तू मत घबरा। यह तलवार अपने लिए नहीं है। यह तो उस मेमने के ही लिए है। जोकि अब तक सुख-भोगों में लिप्त था। अनर्गल मुख की लालसा और भोग ही प्राणी को मृत्यु को समीप खींच लाते हैं। अब तो तेरी समझ में आ ही गया होगा कि क्यों उस मेमने की इतनी आव-भगत होती थी ?”

मनुष्य को अति सुख और अति भोग से सदैव बचते रहना चाहिए। अन्ततोगत्वा वे दुःख के ही कारण बनते हैं। इसके विपरीत जो सरल प्रकृति जन संयम से रहते हैं, सन्तोष धारण करते हैं तथा जैसी भी परिस्थिति हो, उसी में अपनी गुजर करते चलते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता और वे दुःख के नरक से भी बच जाते हैं।

—उत्तराध्ययन

८

फिर क्या हुआ ?

एक वार भगवान महावीर चौदह हजार साधुओं सहित राजगृह नगर में पधार कर गुणशील नामक चैत्य में विराजे । राजा श्रेणिक परिपद् सहित उनके दर्शन करने गया । धर्मोपदेश सुनने के बाद परिपद् लौट गई ।

उस काल की एक घटना है । सौधर्मकल्प में, दर्दुरावतंसक विमान में, मुधर्मा नामक सभा में, ददुर नामक सिंहासन पर दर्दुर नामक देव चार हजार सामानिक देवों, चार अग्रमहिषियों और तीन परिपदों, अर्थात् अपने सम्पूर्ण परिवार सहित दिव्य भोगोपभोग करता हुआ रहता था ।

वह देव अवधिज्ञानी था ही । अपने विपुल अवधिज्ञान से इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को देखते-देखते उसने राजगृह नगर में, गुणशील चैत्य में भगवान महावीर को देखा । उसकी इच्छा भगवान के दर्शन करने की हुई । अतः वह अपने परिवार सहित भगवान के पास आया और सूर्याभदेव के समान नाट्य विधि दिखाकर वापस लौट गया ।

कुछ समय बाद गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया—

“हे भगवान् ! यह दर्दुरदेव महा ऋद्धिवान् है । किन्तु उस देव की विक्रिया की हुई वह दिव्य देव-ऋद्धि कहां चली गई ? वह कहां समा गई ?”

भगवान ने उत्तर दिया—

फिर क्या हुआ ?

“हे गौतम ! वह ऋद्धि शरीर में समा गई । क्या तुम्हें कूटागार का दृष्टान्त ज्ञात नहीं है ? देखो एक कूट (शिखर) के आकार की शाला थी । वह बाहर से गुप्त थी किन्तु भीतर से अत्यन्त विशाल थी । उसके चारों ओर कोट था । वह इतनी सुरक्षित थी कि उसमें वायु का प्रवेश भी नहीं हो सकता था । उसके समीप ही बड़ा जन-समूह रहता था । एक वार बहुत जोर से वादल उमड़े ओर तूफान आया । ऐसी विपम परिस्थिति में वह सारा जन-समूह उस शाला में घुस गया और निर्भय हो गया ।

इस प्रकार जैसे वे सब लोग उस शाला में समा गए उसी प्रकार वह देवऋद्धि भी देव शरीर में समा गई ।”

गौतम स्वामी इस उत्तर से सन्तुष्ट हो गए । किन्तु उनके मन में एक और जिज्ञासा जागी । उन्होंने भगवान से पूछा—

“हे भगवन् ! दर्दुर देव ने वह देवऋद्धि किस प्रकार की साधना द्वारा प्राप्त की ?”

केवलज्ञानी भगवान ने गौतम स्वामी की उस जिज्ञासा को भी शान्त करने के उद्देश्य से वह सारी कथा उन्हें सुनाई—

“हे गौतम ! इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में राजगृह नामक एक समृद्ध नगर था । उस नगर का राजा उस समय श्रेणिक था । उस नगर में नन्द नामक एक मणिकार सेठ रहता था ।

एक वार अनुक्रम से विचरण करते हुए मैं उस नगर में आया । वहाँ जाकर मैं गुणशील चैत्य में ठहरा ।

अन्य लोगों के साथ वह मणिकार नन्द भी मेरे दर्शन करने आया । धर्मोपदेश मुनकर वह श्रमणोपासक हो गया । कुछ समय पश्चात् मैं राजगृह त्याग कर जनपद में विचरण करने लगा ।

मनुष्य का स्वभाव ऐसा है गौतम ! कि यदि वह किसी कार्य को निरन्तर न करता रहे, अथवा किमी जानी हुई बात का स्मरण निरन्तर न करता रहे तो कुछ समय पश्चात् वह उसे भूल जाता है । नन्द मणिकार के साथ भी ऐसा ही हुआ । मेरे चले जाने के बाद बहुत समय तक उसे साधु

दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उपदेश मुनने से भी वह वचिंत रहा। परिणाम यह हुआ कि उसकी रुचि बदल गई। रुचि बदल जाने से उसके सम्यक्त्व के पर्यायो की हीनता होती चली गई और मिथ्यात्व के पर्याय बढ़ते चले गए। होते-होते एक दिन ऐसा भी आया कि वह पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी हो गया।

एक बार उसने तेला व्रत ग्रहण किया। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ठ का महीना था। व्रत ग्रहण करके वह पोपधशाला में विचरण करने लगा।

अब हुआ यह कि जब उसका व्रत पूर्ण होने को था, तभी वह भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुआ। उस पीडा के परिणामस्वरूप उसके मन में यह विचार आया—वे सार्थवाह आदि धन्य हैं, भाग्यवान हैं, जिनकी राजगृह नगर से बाहर बहुत-सी बावडियाँ, पुष्करिणियाँ अथवा सरोवरो की पक्तियाँ हैं। उनसे बहुत से लोगो को सुख मिलता है। लोग उनके जल से स्नान करते हैं, पानी पीते हैं—और अपने शरीर का ताप मिटाते हैं। अतः मैं भी कल प्रभात होने पर राजा से आज्ञा लेकर नगर से बाहर एक सुन्दर पुष्करिणी बनवाऊँगा।

यह विचार करते-करते नन्द मणिकार ने मन ही मन अपनी पुष्करिणी के लिए स्थान का निश्चय भी कर लिया। उसने तय किया कि वह उत्तर-पूर्व दिशा में, वैभार पर्वत के समीप ही अपनी पुष्करिणी बनावाएगा। उस पुष्करिणी का छोटा-सा सुन्दर-सा नाम वह रखेगा—नन्दा।

वह दिन समाप्त हुआ। उसका पोपध व्रत पूर्ण हुआ। स्नानादि स निवृत्त होकर उसने राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार लिए और उनकी सेवा में पहुँचा। राजा को उपहार समर्पित कर उसने अपनी अभिलाषा प्रकट की—

‘हे राजन् ! मैं आपकी आज्ञा पाकर नगर से बाहर एक पुष्करिणी खूदवाना चाहता हूँ।’

राजा को इस शुभ कार्य में भला क्या आपत्ति हो सकती थी ? नन्द मणिकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसने कहा—

फिर क्या हुआ ?

“नन्द ! तुम्हारा विचार शुभ है । मेरा आन ने तुम्हें बताया है

राजा से आज्ञा प्राप्त हो जाने पर शुभ मुहूर्त के ज्ञाताओं द्वारा चुनी गई भूमि में मगन विधि-विधान उचित ढंग से खोदे जाने का कार्य आरम्भ हो गया ।

धीरे-धीरे पुष्करिणी बनकर पूर्ण हो गई । उमते जाने और कोटा भी बना दिया गया । उसका जन वृद्धा शान्त और मनुष्य ही समय में उस वापी में अनेक प्रकार के कमल या मृद आए ।

अब उस वापी की शोभा देखते ही बनती थी । हमन तुम्हारे से उस वापी का जल सदैव सुगन्धित रहने लगा । अमन में मगन में अनेक पक्षियों के मधुर कलरव से वह वापी गुंजायमान रहने लगा । यहाँ हारा-थका व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता वह कुछ ही क्षणा में स्वर्ग में आनन्द में मगन हो जाता ।

हे गाँतम ! वह नन्द मणिकार अपनी धुन का पक्का था । उस वापी खुदवा कर ही सन्तोष नहीं हुआ । अब उसने वापी के चारों दिशाओं में चार सुन्दर वन खण्ड रूपवाए । निरन्तर उन वन की देख-रेख तथा सार-सम्हाल करने के कारण वे धीरे-धीरे अत्यन्त मनोरम, सघन, हरे-भरे हो गए । अनेक प्रकार के फूल और फल उनमें लगने लगे ।

इतना सब हो जाने पर नन्द मणिकार ने अपनी प्रिय ‘नन्दा’ नामक वापी को ओर भी अधिक सुसज्जित तथा आरामदेह बनाने का विचार किया । इस निश्चय के अनुसार उसने पूर्व दिशा के वनखण्ड में एक विशाल चित्रसभा का निर्माण कराया । कई सौ खम्भों पर टिकी हुई वह विशाल चित्रसभा अत्यन्त मनोहर और भव्य बन गई । बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों के परदे स्थान-स्थान पर लगाए गए । कला को प्रदर्शित करते हुए अनेक चित्रों से उसे सजाया गया ।

उसके बाद चित्रसभा में अनेक सुखद आसन विछवाए गए । लोग आते, वापी का शीतल और मधुर जल पीते, चित्रसभा में आकर विश्राम करते और आनन्द मनाते ।

दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उपदेश सुनने से भी वह वचित्र रहा। परिणाम यह हुआ कि उसकी रुचि बदल गई। रुचि बदल जाने से उसके सम्यक्त्व के पर्यायो की हीनता होती चली गई और मिथ्यात्व के पर्याय बढ़ते चले गए। होते-होते एक दिन ऐसा भी आया कि वह पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी हो गया।

एक बार उसने तैला व्रत ग्रहण किया। ग्रीष्म ऋतु थी, ज्येष्ठ का महीना था। व्रत ग्रहण करके वह पीपधशाला में विचरण करने लगा।

अब हुआ यह कि जब उसका व्रत पूर्ण होने को था, तभी वह भूख और प्यास से बहुत पीड़ित हुआ। उस पीडा के परिणामस्वरूप उसके मन में यह विचार आया—वे सार्थवाह आदि धन्य हैं, भाग्यवान हैं, जिनकी राजगृह नगर से बाहर बहुत-सी बावडियाँ, पुष्करिणियाँ अथवा सरोवरो की पत्तियाँ हैं। उनसे बहुत से लोगो को सुख मिलता है। लोग उनके जल से स्नान करते हैं, पानी पीते हैं—और अपने शरीर का ताप मिटाते हैं। अतः मैं भी कल प्रभात होने पर राजा से आज्ञा लेकर नगर से बाहर एक सुन्दर पुष्करिणी बनवाऊँगा।

यह विचार करते-करते नन्द मणिकार ने मन ही मन अपनी पुष्करिणी के लिए स्थान का निश्चय भी कर लिया। उसने तय किया कि वह उत्तर-पूर्व दिशा में, वैभार पर्वत के समीप ही अपनी पुष्करिणी बनावाएगा। उस पुष्करिणी का छोटा-सा सुन्दर-सा नाम वह रखेगा—नन्दा।

वह दिन समाप्त हुआ। उसका पीपध व्रत पूर्ण हुआ। स्नानादि से निवृत्त होकर उसने राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार लिए और उनकी सेवा में पहुँचा। राजा को उपहार समर्पित कर उसने अपनी अभिलाषा प्रकट की—

“हे राजन् ! मैं आपकी आज्ञा पाकर नगर से बाहर एक पुष्करिणी खुदवाना चाहता हूँ।”

राजा को इस शुभ कार्य में भला क्या आपत्ति हो सकती थी ? नन्द मणिकार की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उसने कहा—

“नन्द ! तुम्हारा विचार शुभ है । मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है ।”

राजा से आज्ञा प्राप्त हो जाने पर शुभ मुहूर्त में, शिल्पशास्त्र के ज्ञाताओं द्वारा चुनी गई भूमि में मंगल विधि-विधान पूर्वक पुष्करिणी के खोदे जाने का कार्य आरम्भ हो गया ।

धीरे-धीरे पुष्करिणी बनकर पूर्ण भी हो गई । उसके चारों ओर परकोटा भी बना दिया गया । उसका जल बड़ा शीतल और मधुर था । थोड़े ही समय में उस वापी में अनेक प्रकार के कमल भी खिल आए ।

अब उस वापी की शोभा देखते ही बनती थी । कमल-पुष्पो के पराग से उस वापी का जल सदैव सुगन्धित रहने लगा । भ्रमरो की गुँजार तथा अनेक पक्षियों के मधुर कलरव से वह वापी गुंजायमान रहने लगी । जो भी हारा-थका व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता वह कुछ ही क्षणों में स्वस्थ होकर आनन्द में मग्न हो जाता ।

हे गौतम ! वह नन्द मणिकार अपनी धुन का पक्का था । उसे केवल वापी खुदवा कर ही सन्तोष नहीं हुआ । अब उसने वापी के चारों ओर चारों दिशाओं में चार सुन्दर वन खण्ड रूपवाए । निरन्तर उन वन खण्डों की देख-रेख तथा सार-सम्हाल करने के कारण वे धीरे-धीरे अत्यन्त मनोरम, सघन, हरे-भरे हो गए । अनेक प्रकार के फूल और फल उनमें लगने लगे ।

इतना सब हो जाने पर नन्द मणिकार ने अपनी प्रिय ‘नन्दा’ नामक वापी को और भी अधिक सुसज्जित तथा आरामदेह बनाने का विचार किया । इस निश्चय के अनुसार उसने पूर्व दिशा के वनखण्ड में एक विशाल चित्रसभा का निर्माण कराया । कई सौ खम्भों पर टिकी हुई वह विशाल चित्रसभा अत्यन्त मनोहर और भव्य बन गई । बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों के परदे स्थान-स्थान पर लगाए गए । कला को प्रदर्शित करते हुए अनेक चित्रों से उसे सजाया गया ।

उसके बाद चित्रसभा में अनेक सुखद आसन बिछवाए गए । लोग आते, वापी का शीतल और मधुर जल पीते, चित्रसभा में आकर विश्राम करते और आनन्द मनाते ।

नन्द मणिकार ने इसके बाद दक्षिण दिशा में एक विशाल भोजन-शाला बनवाई। जीविका प्रदान करके उसमें अनेक पाक-शास्त्रियों को रख दिया। जो भी दरिद्र, भिखारी, अतिथि अथवा ब्राह्मण उधर आते उन्हें सुस्वादु भोजन भी प्राप्त होने लगा।

हे गोतम, उस नन्द मणिकार ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया था कि जब उसने एक शुभ कार्य आरम्भ कर ही दिया है तो अब उसे पूर्णता तक ले जाएगा। किसी भी प्रकार की कमी न रहने देगा। अतः उसने अब पश्चिम दिशा के वनखण्ड में एक विशाल चिकित्साशाला बनवाई। उसमें उसने अनेक वैद्य रखे। औषधियाँ मँगवाई। इस प्रकार जो भी रोगी व्यक्ति वहाँ आता उसकी निःशुल्क चिकित्सा भी हो जाती और वह नन्द मणिकार को आशीर्वाद देता हुआ स्वस्थ होकर अपने घर लौट जाता।

और अन्त में सेठ की आज्ञा से वापी के उत्तर दिशा के वन-खण्ड में एक बड़ी अलंकार सभा भी बनवाई गई। उस सभा में अनेक दीन-दरिद्रों को समुचित अलंकार दिए जाते। इस प्रकार उस नन्द मणिकार ने जो कार्य हाथ में लिया उसे बड़े अच्छे रूप में पूर्ण भी कर दिया।

इस प्रकार प्रतिदिन अनेक लोग उस नन्दा पुष्करिणी में स्नान करते, वहाँ विश्राम करते, विहार करते, भोजनादि प्राप्त करते, औषधि प्राप्त करते, वस्त्रादि प्राप्त करने और आनन्द मनाते।

इस मत्कार्य की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। लोग नन्द मणिकार का माधुवाद करने और उसे 'धन्य-धन्य' कहते, आशीर्वाद देते।

इस प्रकार राजगृह नगर की गली-गली में उस नन्द मणिकार की जय-जयकार होने लगी।

नन्द मणिकार भी अपने श्रम और सम्पत्ति का यह सदुपयोग कर वृत्त मन्तुष्ट हुआ।”

इनकी कथा सुनते के बाद गौतम स्वामी की जिज्ञासा बढ गई थी। वे जानना चाहते थे कि इसके बाद क्या हुआ होगा? अतः उन्होंने नगवान में कहा—

“हे भगवान् ! यह कथा तो बड़ी रोचक है इसके बाद उस नन्द मणिकार ने क्या किया हागा ?”

भगवान ने गौतम स्वामी को फरमाया—“गौतम ! उसके आगे का वृत्तान्त ही तो इस कथा का मुख्य बिन्दु है । उसे ध्यान से सुनो । वापी का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद नन्द मणिकार का जीवन मुख से व्यतीत होने लगा । किन्तु, हे गौतम, समय कभी एक समान नहीं रहता । काल-चक्र चलता ही रहता है और उसमें उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं ।

हुआ यह कि कुछ समय बाद नन्द मणिकार अस्वस्थ हो गया । उसके शरीर में सोलह रोगातक अर्थात् ज्वर आदि रोग और शूल आदि आतक उत्पन्न हुए । वह पीड़ित हो गया । उसे श्वास, खाँसी, ज्वर, दाह, कुक्षिशूल आदि हो गए । सक्षेप में, उसका शरीर सभी प्रकारों के रोगों का घर बन गया । यहाँ तक कि वह कोढ़ से भी ग्रसित हो गया ।

वे रोग गहरे और असाध्य थे । कोई आशा नहीं थी कि वह नीरोग हो सकेगा । फिर भी उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाकर कहा—

“सारे नगर में घोषणा करा दो कि जो भी वैद्य नन्द मणिकार के एक भी रोग को दूर कर देगा उसे विपुल धनराशि प्रदान की जायगी ।”

घोषणा हो गई । मणिकार नगर में जनता का प्रिय था । उसके सत्कर्मों के कारण सब उसका आदर करते थे । अतः उसकी पीड़ा का समाचार जानकर अनेक वैद्य और चिकित्सक स्वेच्छा से ही उसके रोग को शान्त करने का उपाय करने के लिए दौड़े आए ।

अनेक प्रकार के उपचार अनेक वैद्यों द्वारा किए गए । कुछ भी उठाने न खाया गया । किन्तु किसी भी उपचार से रोगी की पीड़ा शान्त नहीं हुई ।

“हे भगवान ! क्या इतने उपचार द्वारा भी उस नन्द मणिकार का तनिक भी रोग शान्त नहीं हो सका ?”—गौतम स्वामी ने पूछा ।

“कर्मों की शक्ति के आगे मनुष्य का प्रयत्न निष्फल रहता है, गौतम ! नन्द मणिकार को अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना ही था । अतः सभी प्रकार के उपचारों के उपरान्त भी उसका एक भी रोग शान्त नहीं हुआ । वैद्य निराश हो गए और अपने-अपने स्थान को लौट गए ।

इसके बाद उन सोलह रोगातकों से अभिभूत हुआ नन्द मणिकार उस 'नन्दा' नामक पुष्करिणी में अतीव मूर्च्छित हुआ। इस कारण तिर्यञ्च योनि सम्बन्धी आयु का बन्ध करके, आतंभ्यान के वशीभूत होकर, मृत्यु के समय काल करके वह उसी वापी में एक मेढकी की कूख में एक मेढक के रूप में उत्पन्न हुआ।

धीरे-धीरे जन्म लेकर, वात्यावस्था से मुक्त होकर, र्थावन को प्राप्त करके वह उस वापी में रमण करने लगा। मैंने तुम्हें पहिले ही बताया है कि उस वापी में प्रतिदिन अनेक लोग आकर स्नानादि क्रिया करते थे। वे लोग जब वहाँ आते तो आपस में वार्तालाप क्रिया करते थे—

“अहा! कितनी सुन्दर वापी है। इसका निर्माण कराने वाला नन्द मणिकार धन्य था। उसका जीवन सफल हुआ। लोगों के सुख के लिए उसने कितना त्याग किया।”

इसी प्रकार की अनेक बातें प्रतिदिन वहाँ आने वाले लोग क्रिया करते थे। बार-बार इन बातों को मुख से सुनकर उस मेढक को विचार हुआ—जान पड़ता है मैंने इस प्रकार के वचन पहिले भी कभी सुने हैं।

इस प्रकार निरन्तर विचार करने से, शुभ परिणाम के कारण उस मेढक को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। ओर वह ज्ञान उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पूर्व भव अच्छी तरह याद हो आया। तब उसने विचार किया—हाय! मैं इसी राजगृही नगरी में नन्द मणिकार था। मैंने भगवान महावीर से पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षाव्रत ग्रहण किये थे। यह मेरा परम सौभाग्य था। किन्तु कुछ समय तक साधु-दर्शन न पाने से मैं भटक गया था, भूल गया था और मिथ्यात्वी हो गया था। किमी अशुभ कर्म के परिणामस्वरूप ही ऐसा हुआ था। इसके बाद मैंने यह 'नन्दा' नाम की पुष्करिणी बनवाई और अन्त समय में इसके प्रति अत्यन्त आसक्ति के कारण मैं डमी में मेढक के रूप में उत्पन्न हुआ। हाय! यह बहुत बुरा हुआ। मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, क्योंकि मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन से भ्रष्ट हुआ।”

यह विचार मन में उदित होने के बाद उस मेढक ने निश्चय किया— मुझे फिर से पहिले अगीकार किए हुए पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षाव्रत ग्रहण करने चाहिए। इनका दृढता में पालन करना चाहिए। तब निश्चय

के अनुसार उसने उन व्रतों को पुनः अंगीकार किया। साथ ही उसने यह अभिगृह भी धारण किया कि आज से मृत्यु पर्यन्त मुझे वेले-वेले की तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए विचरना कल्पता है।

देखो गौतम ! जब शुभ कर्मों का उदय होता है तो जीव स्वयं ही कल्याण के पथ पर आगे बढ़ता है। उस मेढक ने अब व्रत ग्रहण कर लिए और अभिगृह धारण करके वह रहने लगा। यही से उसके विकास और भावी ऋद्धि का सूत्रपात होता है।

एक बार अनुक्रम से विचरता हुआ मैं पुनः राजगृह आया। गुणशील चैत्य में ही ठहरा। वन्दना करने के लिए परिपक्व निकली। तुम जानते ही हो कि उस 'नन्दा' पुष्करिणी में प्रतिदिन अनेक लोग आते थे। उस समय भी जो लोग वहाँ पर गए हुए थे उन्होंने आपस में बातचीत की—

‘अहा ! इस नगरी का पुण्योदय हुआ है। स्वयं भगवान महावीर यहाँ पधारे हैं। चलो, गीघ्र चलो। हम भी भगवान के दर्शन का पुण्य लाभ ले लें। हमारा यह भव और परभव इस पुण्य से शुभ हो जायगा।’

लोगों के मुख से यह समाचार सुनकर उस मेढक ने भी निश्चय किया—अहा ! निश्चय ही श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं। तब मैं भी क्यों न जाकर भगवान की वन्दना करूँ ?

वह मेढक उस वापी से निकलकर भगवान के दर्शनो की अभिलाषा और उत्कण्ठा अपने हृदय में धारण किए हुए राजमार्ग पर आया और गुणशील उद्यान की ओर चल पड़ा।

उधर राजा श्रेणिक भी मेरी वन्दना करने के लिए अनेक लोगों के साथ अपने महल से निकलकर राजमार्ग से होता हुआ चला आ रहा था। संयोग की बात है गौतम, कि राजा के अश्व के खुरों से वह मेढक कुचल गया। उसकी आँते बाहर निकल आई।

अब वह मेढक विलकुल अशक्त हो गया। उसके जीवन की आशा न रही। यह देखकर वह किसी प्रकार मार्ग से एक ओर हट गया। वहाँ अपने दोनों हाथ जोड़कर, तीन बार मस्तक पर आवर्तन करके, मस्तक पर अजलि करके वह इस प्रकार बोला—

‘अरिहन्त भगवान को नमस्कार हो । निर्वाण प्राप्त समस्त सिद्धों को नमस्कार हो । मेरे धर्माचार्य मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार हो । पहिले भी मैंने भगवान के समीप स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान किया था, स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान किया था । अब भी मैं उसी के निकट समस्त प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता हूँ ।’

‘मैं जीवन पर्यन्त के लिए सर्व अशम, पान, स्वादिम और खादिम चारों प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हूँ ।’

‘यह जो मेरा शरीर है, जो मुझे बहुत डट रहा है, जिसके विषय में मैंने चाहा था कि इसे कोई रोग आदि स्पर्श न करे, इसे भी मैं अन्तिम श्वानोच्छ्वास तक त्यागता हूँ ।’

इस प्रकार हे गौतम ! यह कथा अब अपने चरम बिन्दु तक पहुँच गई । इसके बाद क्या हुआ होगा यह क्या तुम विचार नहीं कर सकते ?— भगवान ने गौतम से पूछा ।

गौतम स्वामी ने उत्तर दिया—

“कर सकता हूँ भगवन् ! किन्तु आपके श्रीमुख से ही श्रेय भाग भी मुनना चाहता हूँ ।”

“इनके बाद, गौतम ! मृत्यु के समय काल करके वह मेडक मौघर्म वन्य में, दर्दरदेव के विमान में, उपपात सभा में, दर्दरदेव के रूप में उत्पन्न हुआ । तुमने पूछा था कि किस प्रकार यह दिव्य ऋद्धि उसे प्राप्त हुई ? अब इस कथा को अन्त तक मुनकर तुम्हारी जिज्ञासा शान्त हो गई न ?”

“हाँ भगवन् ! मैं जान गया कि किस प्रकार दर्दरदेव को यह दिव्य देवार्धि प्राप्त हुई । मेरी जिज्ञासा शान्त हुई भगवन् ! देवता की एक ही छोटी-सी बात आर जानना चाहता हूँ प्रभो ! दर्दरदेव की उस देवलोक में कितनी स्थिति कही गई है ?”—गौतम स्वामी ने अन्तिम प्रश्न किया ।

भगवान ने बताया—

“हे गौतम ! उसकी स्थिति चार पल्योपम की कही गई है। उसके बाद वह दर्दुरदेव आयु के क्षय से, भव के क्षय से, और स्थिति के क्षय से तुरन्त वहाँ से च्यवन करके महाविदेह क्षेत्र में सिद्ध होगा, बुद्ध होगा और जन्म-मरण का अन्त करेगा।

हे गौतम ! स्मरण रखो—ममत्व दुर्गति का कारण है। भावशुद्धि से सद्गति की प्राप्ति होती है।”

—जातासूत्र

प्रश्न और उत्तर

एक बार भगवान महावीर के अन्तेवासी आर्य सुधर्मा नामक स्थविर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए राजगृह नगर में पधारे। उनके साथ पाँच सौ अनगार थे। आर्य सुधर्मा स्वामी उच्च जाति से सम्पन्न, उच्च कुल से सम्पन्न, चौदह पूर्वों के वन्ता तथा चार ज्ञानों से युक्त थे। वे राजगृह नगर में आकर गुणशील चैत्य में विराज कर संयम और तप द्वारा आत्मा को भाविन करने हुए विचरने लगे।

सुधर्मा स्वामी की वन्दना करने परिपद् निकली। धर्म का उपदेश श्रवण करने के बाद परिपद् लौट गई।

परिपद् के लौट जाने पर सुधर्मा स्वामी के अन्तेवामी अनगार जम्बू स्वामी ने एक प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने एक कथा कही—

“उस काल और उस समय में एक नगर था, राजगृह। वहाँ गुणशील नामक एक चैत्य था। राजा श्रेणिक उस समय वहाँ शासन करता था। वह धार्मिक वृत्ति वाला था और पवित्र जीवन व्यतीत करता था। चैतना नाम की उसकी रानी थी।

उस समय वहाँ पर एक बार भगवान महावीर पधारे। उनकी वन्दना के लिए परिपद् निकली। भगवान ने धर्म का उपदेश दिया।

उसी समय की बात है, चमरचंचा नामक राजधानी में, काली नामक देवी, कालावतंसक भवन में काल नामक सिंहासन पर विराजमान थी। वह देवी बड़ी ऋद्धि सम्पन्न थी। चार हजार सामानिक देवियों, चार महत्तरिका देवियों, परिवार सहित तीनो परिपदो, सात अनीको, सात अनीकाधिपतियो, सोलह हजार आत्मरक्षक देवो तथा उस कालावतंसक भवन के अन्य निवासी असुर कुमार देवो और देवियो के साथ परिवृत्त होकर वह सुखपूर्वक संगीत इत्यादि का आनन्द लेनी हुई विचरती थी।

उस समय वह काली देवी अपने अवधिज्ञान द्वारा उस सम्पूर्ण जम्बू द्वीप को देख रही थी। उसने देखा कि इस द्वीप के भरत क्षेत्र में राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में संयम और तप से अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हुए भगवान महावीर विराज रहे हैं। भगवान की परम मनोहर छवि को देख कर वह अत्यन्त आनन्दित और सन्तुष्ट हुई। उसका चित्त प्रसन्न हो गया, मन-प्रीति से भर गया। वह तुरन्त अपने सिंहासन से उठी, पादपीठ से नीचे उतरी, पादुका उतारकर वह तीर्थकर भगवान के सम्मुख आठ कदम आगे बढ़ी। फिर उसने वाएँ घुटने को ऊपर रख और दाएँ घुटने को जमीन पर टेक कर मस्तक को कुछ ऊँचा करके, हाथो को जोड़कर विधिपूर्वक, विनयपूर्वक इस प्रकार बोली—

‘सिद्धि को प्राप्त अरिहन्त भगवन्तो को नमस्कार हो। सिद्धि को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार हो। यहाँ रही हुई मैं वहाँ स्थित भगवान की वन्दना करती हूँ, भगवान मुझे देखे।’

देवी ने श्रद्धासहित भगवान को वन्दन किया और वन्दन के पश्चात् पूर्व दिशा की ओर मुख करके वह अपने सिंहासन पर विराजमान हो गई।

देवी के मन में अब तक भगवान की मनोहर छवि तैर रही थी। विचार करते-करते उसके मन में यह इच्छा हुई कि वह स्वयं भगवान की सेवा में उपस्थित होकर उनकी वन्दना तथा पर्युपासना करे। शीघ्र ही उसने इस विचार को निर्णय में बदल दिया और आभियोगिक देवो को बुलाकर आज्ञा दी—

“देवानुप्रियो ! श्रमण भगवान् महावीर इस समय राजगृह नगर के गुणशील उद्यान में विराजमान हैं। मैं आपको पर्युपासना करने जाना चाहती हूँ।

“देवी का निर्णय शुभ है।”

“शीघ्र ही दिव्य विमान तैयार करो। विलम्ब न हो।”

आज्ञा का पालन तत्क्षण हुआ। एक हजार योजन के विस्तार वाला दिव्य और श्रेष्ठ विमान प्रस्तुत हुआ। उसमें आसीन होकर देवी भगवान् की सेवा में जा पहुँची। भगवान् की वन्दना कर, अपनी ऋद्धि से नाटक रचकर तथा उसे पुनः विलुप्त कर वह अपने स्थान पर लोट गई।

उसके लौट जाने पर गौतम स्वामी ने भगवान् से प्रश्न किया—

“हे भगवन् ! काली देवी की वह दिव्य ऋद्धि कहाँ चली गई ?”

भगवान् ने कूटागार का दृष्टान्त देते हुए बताया—

“हे गौतम ! एक कूट (शिखर) के आकार की शाला थी। वह बाहर में दरिदाई नहीं देती थी। किन्तु भीतर वह बहुत विस्तृत थी। उसके बाहर हजारों लोग रहने थे। एक बार जब भयानक तूफान आया तो उस जन-समूह ने उस शाला में शरण ली। सब लोग उसमें समा गए। जिस प्रकार उस शाला में वे सब लोग समा गए, उसी प्रकार वह देव-ऋद्धि देव-शरीर में समा गई।”

इस प्रश्न का उत्तर पाकर गौतम स्वामी ने दूसरा प्रश्न किया—

“हे भगवन् ! काली देवी बड़ी ऋद्धि वाली हैं। उन्हें यह ऋद्धि किस प्रकार प्राप्त हुई ? उसने पूर्वभवं में ऐसा क्या पुण्य कार्य किया था ?”

तब भगवान् ने काली देवी के पूर्वभवं की कथा सुनाई—

“हे गौतम ! किसी समय इस जम्बूद्वीप में, भाग्यवर्ष में आम्रकृपा नाम की एक नगरी थी। वह नगरी इतनी सुन्दर, इतनी विशाल, इतनी श्री-सम्पन्न थी कि देवता भी उस नगरी में आकर रहने की इच्छा करने थे। उस नगर के बाहर ईजान कोण में एक वन और एक चंद्र था। उस वन का नाम था आम्रनाल वन। उस समय उस नगरी में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था।

“उसी समय उस नगरी में काल नामक एक गाथापति (गृहस्थ) रहता था। वह अत्यन्त धनाढ्य था। धन-सम्पत्ति के विषय में उसकी समता करने वाला कोई व्यक्ति उस नगरी में नहीं था। उस गृहस्थ की पत्नी का नाम कालश्री था। वह अत्यन्त रूपवती थी।

काल तथा कालश्री के काली नाम की एक कन्या थी। वह आयु में बृद्ध हो गई थी किन्तु अविवाहित ही रह गई थी। वृद्धा के समान वह दीखने लगी थी, अतः कोई पुरुष उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता था।

उस समय अरिहन्त भगवान् पार्श्वनाथ सोलह हजार साधुओं तथा अड़तीस हजार साध्वियों सहित आम्रशाल वन में पधारे। उनके आगमन का सुसंवाद सुनकर परिषद् निकली।

काली ने भी यह सुसंवाद सुना। वह बड़ी प्रसन्न हुई और अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर वह भी भगवान् के दर्शन के लिए गई।

भगवान् का धर्मोपदेश भव्य जीवों के लिए अमृत वर्षा के समान था। काली ने वह उपदेश सुना और उसे अपने हृदय में धारण कर लिया। उसका मन वैराग्य के रंग में रंग गया। तीन बार भगवान् की वन्दना कर उसने प्रार्थना की—

“हे भगवन् ! आपके उपदेश को सुनकर मेरी आत्मा पुलकित हो गई है। आत्मकल्याण का मार्ग मेरे सामने खुल गया है। मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करती हूँ। आपने जैसा कहा है वही सत्य है। अपने माता-पिता की आज्ञा लेकर मैं आपके समक्ष प्रव्रज्या अंगीकार करना चाहती हूँ।”

“जैसा सुख उपजे, वैसा करो।”—भगवान् ने मधुर वचन कहे।

काली आनन्दित हो गई। घर लौट कर उसने अपने माता-पिता से कहा—

“हे माता-पिता ! मैंने भगवान् पार्श्वनाथ का उपदेश सुना है। वह धर्म कैसा श्रेष्ठ है। मुझे वह धर्म रुचा है, और मैं उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उस धर्म में ही शरण प्रतीत होती है। यह सत्कार असत्कार है। वार-

वार जन्म-मरण का चक्र भयानक है। अतः मैं आपकी आज्ञा में भगवान की शरण में जाकर प्रब्रज्या ग्रहण करना चाहती हूँ।”

पुत्री की तीव्र इच्छा जानकर, उसके कल्याण के लिए माता-पिता ने उसे महर्षि अनुमति प्रदान कर दी।

प्रत्येक प्रकार से काली के शरीर को स्वच्छ व शुद्ध करके, शुद्ध वस्त्र पहिनाकर, धूमधाम के साथ काल तथा कालश्री भगवान के समीप पहुँचे और निवेदन किया—

“प्रभो ! यह हमारी पुत्री आपकी शरण में आना चाहती है। उसे स्वीकार करें।”

भगवान ने कहा—

“धर्म ही प्राणी की शरण है। शुभ कार्य में विलम्ब से कोई लाभ नहीं।”

भगवान ने काली को पुष्पचूला आर्या को शिष्यनी के रूप में प्रदान किया। आर्या ने उसे दीक्षित किया।

अब काली कुमारी प्रब्रजित होकर विचरने लगी।

नमय व्यतीत होता गया। एक समय ऐसा भी आया जब काली आर्या शरीर को माफ-मुथरा रखने वाली हो गई। वह बार-बार पानी से अपने हाथ, पैर, मुख आदि को धोती। इसी प्रकार वह जिस स्थान पर कायो-त्सर्ग, शयन अथवा स्वाध्याय करती, उस स्थान को भी पहले जल छिड़क कर शुद्ध करती फिर वहाँ बैठती।

उसको यह प्रवृत्ति देखकर पुष्पचूला आर्या ने उसे समझाया—

“दिवानुप्रिये ! श्रमणी निग्रन्थियो को इस प्रकार जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अनुचित है और धर्म के विरुद्ध है। तुम्हें इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए।”

किन्तु काली आर्या ने पुष्पचूला आर्या की बात नहीं मानी और अपना रवैना नहीं बदला। परिणामस्वरूप दोष आर्याओं उसकी अवहेलना करने लगी।

जब बार-बार उसकी अवहेलना की जाने लगी तब काली आर्या ने सोचा—यह कैसा बन्धन है ? मैं इन लोगो के बन्धन में क्यों पड गई ? जब मैं गृहवास में थी तब स्वाधीन थी । अब प्रव्रजित होकर पराधीन हो गई हूँ । उस पराधीनता से तो यही अच्छा है कि मैं अलग, एकान्त उपाश्रय में रहने लगूँ और स्वतन्त्र रहूँ ।

अशुभ कर्मों का उदय होने पर मनुष्य का मन सन्मार्ग से हट जाता है । काली आर्या के साथ भी यही हुआ और अपने निश्चय के अनुसार वह प्रातः काल होने पर अलग उपाश्रय में जाकर रहने लगी । वहाँ वह स्वतन्त्र थी । कोई उसे रोकने वाला नहीं था । स्वतन्त्रतापूर्वक वह पानी से बार-बार अपने प्रत्येक अंग को धोती, जल छिडक कर स्थान को साफ करती और फिर उस स्थान पर बैठती ।

क्रम इसी प्रकार चलता रहा । धीरे-धीरे वह धर्म-कार्य में शिथिल हो गई । अब वह मनचाहा व्यवहार करने लगी । वह कुशीला, कुशील-विहारिणी और ज्ञानादि की विराधना करने वाली हो गई ।

एक छोटी-सी असावधानी के कारण वह पतन के गर्त में गहरी से गहरी उतरती चली गई ।

इसी तरीके से बहुत समय तक चारित्र्य की आराधना करके, एक पखवाडे की सलेखना द्वारा शरीर को क्षीण करके, उस पाप कर्म की आलोचना—प्रतिक्रमण करके, काल मास में काल करके चमरचंचा राजधानी में, कालावतसक विमान में वह काली देवी के रूप में उत्पन्न हुई । हे गौतम ! काली देवी के वह दिव्य ऋद्धि प्राप्त करने की यही कथा है ।”

तब गौतम स्वामी ने भगवान से फिर प्रश्न किया—

“हे भगवन् ! काली देवी की कितने काल की स्थिति है ?”

“उसकी स्थिति अढाई पल्योपम की कही गई है ।”—भगवान ने बताया ।

तब गौतम स्वामी ने अन्तिम प्रश्न पूछा—

“हे भगवन् ! काली देवी उस देवलोक से चल करके कहाँ उत्पन्न होगी ?”

“गौतम ! वह वहाँ से चल कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगी और सिद्धि प्राप्त करेगी ।”

केवलज्ञानी भगवान ने इस प्रकार गौतम स्वामी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और उनकी जिज्ञासा को शान्त किया ।

यह कथा सुनाकर सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से पूछा—

“कोई अन्य प्रश्न है क्या ?”

“नहीं, भगवन् ! मेरी जिज्ञासा शान्त हुई ।” जम्बूस्वामी ने वन्दना करते हुए उत्तर दिया ।

—ज्ञाता २/१

द्वीप के अश्व

हस्तिशीर्ष नामक विशाल नगर का राजा कनककेतु बड़ा ही उदार तथा प्रजा पालक था। इस कारण उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उसके अच्छे शासन में बहुत से गुणवन्त व्यक्ति अपनी विभिन्न कलाओं का विकास किया करते थे।

नगर में बहुत से सायात्रिक नौका^{एँ} प्रणिक भी रहा करते थे। नौका या जहाज द्वारा वे सुदूर देशों में व्यापार किया करते थे। उससे उन्हें खूब सम्पत्ति प्राप्त होती थी और वे धन सम्पन्न थे।

एक वार उन्होंने मिलकर व्यापार करने के लिए बाहर जाने का निश्चय किया। नौकाएँ तैयार करली गईं, उनमें बहुत सा सामान भर लिया गया और लवणसमुद्र के तरल वक्ष पर थिरकती नौकाएँ चल पड़ी।

अचानक एक स्थान पर समुद्र में भयानक तूफान उठा। अन्धकार ने घिरकर दिशाओं को ढक दिया। नौकाएँ लहरों के थपेड़ों में निराधार होकर चक्कर काटने लगीं।

यात्री चिन्तित हो उठे। नाक्षात मृत्यु का ताण्डव होता-ना प्रतीत होने लगा। नौकाएँ खेने वाले नियामक हैरान थे, किसी भी भाँति नौकाएँ

वश में नहीं रह पा रही थी। उनकी बुद्धि नष्ट-सी हो चली थी। दिशाओं का ज्ञान खो गया था।

ऐसी विकट स्थिति में यात्री नियामक के पास आकर पूछने लगे—

“भाई नियामक! क्या कोई उपाय नहीं है? तुम तो अत्यधिक चिन्तित प्रतीत होते हो?”

नियामक ने उत्तर दिया—

“बन्धुओ! क्या कहूँ! मेरी तो मति ही मारी गई। तूफान अत्यन्त भयंकर है। दिशाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं हो पा रहा। नौका वश में आ ही नहीं रही।’

नियामक के डम निराशा भरे उत्तर से सभी यात्री हताश हो गए। अन्त में अन्य कोई मार्ग न देखकर एक यात्री ने कहा—

“जम मंफट के समय हमें पवित्र होकर इन्द्र, कार्तिकेय आदि देवों का पूजन करना चाहिए। यदि रक्षा सम्भव है तो देवता ही ऐसा कर सकते हैं।”

यह सुझाव सभी को मान्य हुआ। अन्य कोई विकल्प था भी नहीं। न्नानादि से शुद्ध होकर सभी ने देवों का पूजन आरम्भ कर दिया।

तूफान गरजता रहा। भीमकाय, पर्वताकर लहरें आ-आकर नौका में टक्कानी रहीं। अन्धकार घिरा रहा।

एक ओर लहरों का गर्जन और दूसरी ओर यात्रियों के पूजन का मन्वेत स्वर आकाश में गूँजने लगा। यह क्रम बहुत समय तक चला।

अन्त में मनुष्यों का संकल्प आधी ओर तूफान पर विजयी हुआ। देवता मन्तुष्ट हुए। तूफान थमने आर अन्धकार दूर होने लगा।

तबसे महत्त्वपूर्ण बात यह हुई कि खंवनद्वार की बुद्धि लोट आई। देवताओं की कृपा में वह पुन लब्धमति, लब्धश्रुति तथा लब्धमज हो गया। उसका दिग्-ज्ञान जाग उठा। तब प्रमत्त होकर वह बोला—

“अहा ! बन्धुओ ! अब चिन्ता की कोई बात नहीं । मेरी मति लौट आई है । मेरी दिशा-मूढता नष्ट हो गई है । अब मैं सब कुछ जान सकता हूँ ।”

सुनकर सब के जी मे जी आया । प्रसन्न होकर वे बोले—

“प्रभु की कृपा से हमारे प्राणों की रक्षा हो गई । अब बताओ हम इस समय किस स्थान पर हैं ?”

“हम लोग इस समय कालिक द्वीप के समीप हैं । देखो—वह देखो—वह कालिक द्वीप दिखाई पड़ रहा है । दिखाई देता है न ? वह—उस दिशा में ।”

नियामक द्वारा सकेत की गई दिशा में देखने पर सभी को द्वीप की भूमि तथा हरे-भरे वृक्ष दिखाई पड़े । हर्ष से वे सब लोग नाच उठे ।

नौका को द्वीप की दिशा में मोड़ दिया गया । दक्षिण दिशा की अनुकूल वायु के सहारे धीरे-धीरे नौका द्वीप के किनारे जा लगी । लंगर डाल दिया गया । छोटी-छोटी नौकाओं द्वारा सब लोग द्वीप की भूमि पर उतर गए ।

वह द्वीप बड़ा ही सुन्दर था । सघन वृक्षों से भरा था । डेरा डाल दिया गया । भोजन-विश्राम के उपरान्त सब लोग उस द्वीप में प्राप्य वस्तुओं की खोज में निकले ।

खोज करने पर उन लोगों ने पाया कि वह द्वीप अमूल्य धातुओं की अनेक खानों से भरा हुआ था । चाँदी, सोने, रत्नों तथा हीरों की खानें विखरी पड़ी थीं । बहुत-सा स्वर्ण-रत्न उन लोगों ने प्रसन्न होकर एकत्र कर लिया ।

लेकिन उन स्वर्ण-रत्नों के अतिरिक्त भी वहाँ एक अन्य विशिष्ट वस्तु उन्हें दिखाई पड़ी और वह थी—विचित्र प्रकार के सुन्दर अश्व । वे अश्व अत्यन्त उत्तम जाति के थे और उनका रंग नीला था । तेजी में इधर-उधर दौड़ते हुए वे अश्व ऐसे सुन्दर प्रतीत होते थे मानो जाकाश में उतर कर नीली विजलियाँ ही उम द्वीप में क्रीड़ा कर रही हों ।

अश्वों ने जब उन लोगों को देखा और मनुष्यों की अपरिचित गन्ध को सूँघा तो वे पलक झपकते ही सरपट दौड़कर कई योजन दूर निकल गए ।

व्यापारी अपना एकत्र किया हुआ स्वर्ण तथा रत्न इत्यादि अपनी नाँकाओं में भर कर घर की ओर लौट चले ।

हस्तिशीर्ष नगर पहुँच कर उन व्यापारियों ने अपने राजा कनककेतु को बहुत सी बहुमूल्य भेंट दी । राजा प्रसन्न हुआ और उसे जिज्ञासा भी हुई । उसने पूछा—

“देवानुप्रियो ! तुम लोग दूर-दूर के देशों में घूमते हो । अनेक ग्राम और नगर देखते हो । लवण समुद्र को भी अनेक बार पार कर चुके हो । क्या तुमने कभी कहीं कोई विचित्र बात भी देखी ?”

व्यापारियों ने विचार कर उत्तर दिया—

“राजन् ! यह सत्य है कि हम अनेकों ग्रामों और नगरों में घूमते हैं । अनेक वस्तुएँ हमारे देखने में आती हैं । किन्तु जितने स्थान हमने देखे हैं, उनमें से सबसे अद्भुत स्थान जो हमने देखा वह है कालिक द्वीप । यह द्वीप मोने-चादी तथा रत्नों की खानों से तो भरा ही है, किन्तु उस द्वीप में हमने एक अनोखी वस्तु जो देखी वह है वहाँ के अश्व ।”

“राजन् ! उन अश्वों के सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति में नहीं है । वे नीले रंग के हैं । ऐसी उत्तम जाति के अश्व हमने अन्यत्र कहीं नहीं देखे । अश्व क्या है, वे तो मानो चलती-फिरती विजलिया ही हैं । आपके समान प्रतापी नरेश के पास ऐसे अश्व होने चाहिए ।”

मुन्द्रर और उत्तम जाति के अश्व किसी भी वीर राजा के लिए गारव की वस्तु होते हैं । राजाओं को अच्छे अश्व प्रिय भी होते हैं । अब उन व्यापारियों ने कालिक द्वीप के उन नीले वर्ण अश्वों के विषय में जान-कर राजा कनककेतु उन्हें प्राप्त करने के लिए अधीर हो गया । उसने तुरन्त आदेश दिया—

“देवानुप्रियो ! तुम लोग मेरे कमचारियों को साथ ले जाकर शीघ्र ही उस अद्भुत द्वीप में उन अद्भुत अश्वों को तैयार आओ । जितने भी धन

की आवश्यकता ही वह ले लो। जितने भी कर्मचारियों को साथ लेना हो, ले लो, तथा अन्य साधन भी जो कुछ चाहिए हो, वे भी ले लो, किन्तु शीघ्र ही वे अश्व लेकर यहाँ लौटो।”

“जैसी आज्ञा, राजन् ?”--कहकर व्यापारियों ने विनयपूर्वक राजाज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने स्थान पर लौट आए।

राजा की आज्ञा के पालन में क्या विलम्ब ? व्यापारी तैयार होने लगे। राजपुरुष प्रस्तुत होने लगे। गाड़ियाँ तैयार की गयीं। पोत तथा नौकाएँ तैयार कर ली गयीं। राजपुरुषों ने अश्वों को संगीत से आकर्षित करने के लिए बहुत-सी वीणाएँ भी ले लीं।

इसके अतिरिक्त राजपुरुषों ने चक्षु इन्द्रिय को प्रिय लगने वाले बहुत से पदार्थ, घ्राणेन्द्रिय तथा स्पर्शेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले अनेक पदार्थ, इसीप्रकार अन्य सभी इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले नाना प्रकार के पदार्थ भी गाड़ियों में भर लिए।

इस प्रकार पूरी तैयारी कर ली गई। उन अश्वों को लुभाकर जाल में फँसाने का कोई भी साधन छोड़ा नहीं गया।

शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गन्ध के उन सब उत्कृष्ट पदार्थों को लेकर वे व्यापारी तथा राजपुरुष पोत में सवार होकर कालिक द्वीप की ओर चल पड़े। अनुकूल वायु के कारण शीघ्र ही वे उस द्वीप में पहुँच गए। लंगर डालकर भोजनादि से निवृत्त होकर, कुछ विश्राम करने के उपरान्त वे उन अश्वों को अपने जाल में फँसाने का उपक्रम करने लगे।

वे लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वे अश्व सोते तथा लोटते थे। वहाँ जाकर उन्होंने जाल बिछा दिया। वीणा तथा विचित्र वीणा को वे बड़ी मधुरता से बजाने लगे। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी वे अश्व सोते तथा लोटते थे, वहाँ उन्होंने वे सभी पदार्थ जो अश्वों की विभिन्न इन्द्रियों को आकर्षित करने वाले थे, बिखेर दिए।

स्थान-स्थान पर उन्होंने खड्डे खोद दिए और जहाँ पर यह मामूली फैलाई गई थी उस स्थान पर जाल बिछाकर उनके आनपान छिपकर बैठ गए।

वीणा बजती रही, वीणा का आकर्षक और मधुर स्वर अश्वों ने सुना। उनके कानों को वह प्रिय लगा। उसी प्रकार अन्य पदार्थों ने उनकी आँखों को, नाक को, जिह्वा को और शरीर को आकृष्ट किया।

अश्व आए। शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध से आकृष्ट होकर आखिर अश्व आए।

किन्तु सभी अश्व वहाँ ठहरे नहीं। कुछ ने देखा कि ऐसे शब्द, स्पर्श, रस, रूप, और गंध का उन्होंने पहले कभी अनुभव किया नहीं है। वे उनसे नावधान हो गए। अपने मन को उन्होंने उस शब्द, स्पर्श, रस आदि में आसक्त नहीं किया। उन्हें वैसे ही छोड़कर वहाँ से बहुत दूर चले गए।

जो अश्व वहाँ में चले गए वे स्वतन्त्र रहकर सुखपूर्वक चारागाहों में विचरने लगे।

ये अश्वों का क्या हुआ ?

आसक्ति का जो परिणाम होता है, वही परिणाम ये अश्वों को भुगतना पड़ा— बन्धन, आजन्म बन्धन। बन्धन और दुःख।

उस उन्मत्त शब्द, स्पर्श, रस आदि में आकृष्ट तथा उनमें आसक्त होकर वे उनमें भोग करने लगे और बन्धा फैले हुए जान में वे फँस गए।

राजपुरुषों ने उन्हें पकड़ लिया और कसकर बन्धना में जकड़कर अपने पौत पर उन्हें लादकर वे हस्तिशीर्ष नगर को लौट गए।

जब तक सुखपूर्वक, स्वतन्त्र रहकर विचरण करने वाले वे अश्व, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध में आसक्त होकर आज पराधीन हो गए।

हस्तिशीर्ष नगर पहुँच कर व्यापारियों तथा राजपुरुषों ने राजा को वे अश्व बेत जिंग। राजा उन उच्च ज्ञानि के अश्वों को पाकर मुग्धों में मान ली। अपने अश्वतन्त्रों को बुनाकर उसने आदेश दिया—

‘उन ज्ञानी अश्वों को आसक्ति करो। उन्हें विनोद करो।’

राजा की आज्ञानुसार उन अश्वों का निर्दिष्ट किया जान लगा। मुग्ध बन्धन, आजन्म बन्धन, नाक बाधकर द्वारा बाधकर, रस बाधकर, रस

नाँधकर, चौकड़ी चढाकर, तोवरा चढाकर, लगाम लगाकर, खस्सी करके, नेला-प्रहार करके, चाबुको से पीटकर, तथा चमडे के कोडो से मार-मारकर उन्हें विनीत किया गया ।

तुच्छ सासारिक पदार्थों में आसक्त होने का यह भयानक परिणाम उन अश्वों को भोगना पडा ।

प्रत्येक प्राणी के लिए यही बात सत्य है । विभिन्न इन्द्रियों में प्राणी की आसक्ति जिस प्रकार अन्त में दुःख का कारण बनती है यह अनेक उदाहरणों से जाना-समझा जा सकता है—

सुन्दर शब्द सुनकर कानों को सुख मिलता है । किन्तु इसी श्रवण-इन्द्रिय को न जीतने का दुष्परिणाम भी देखिए—पारिधी के पीजरे में एक तीतर होता है । उस तीतर को आवाज को सुनकर वन के स्वाधीन तीतर अपने स्थान से निरन्तर उसके समीप आते हैं और पारिधी के जाल में फँस जाते हैं ।

इसो प्रकार चक्षु इन्द्रिय के वशीभूत और रूप में आसक्त बनने वाले पुरुष स्त्रियों के साथ आनन्द मनाते हैं, किन्तु चक्षु-इन्द्रिय के वशीभूत होने का ही परिणाम है कि पतंगा ज्वाला में जा पडता है ।

औषधि की गंध से आकृष्ट होकर सर्प अपने विल से निकल कर सपेरे के हाथ में पड जाता है ।

रमनेन्द्रिय को वश में न रखने के परिणामस्वरूप मछली पकड ली जाती है और स्वयं ही दूसरों का भोजन बन जाती है ।

स्पर्शेन्द्रिय को वश में न रख पाने के कारण ही शक्तिशाली मस्त गजराज को अपने मन्त्रु में लोहे के तीक्ष्ण अंकुश का प्रहार सहन करना पडना है ।

तात्पर्य यह कि हमें अपनी इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए । इन्द्रियों का स्वभाव आमक्त होना है । हमें समय द्वारा उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को वश में रखने है, स्वयं उनके ही वश में नहीं होते, उन्हें विषयों के लिए हाय-हाय करते हुए नहीं मरना पडता । उन प्रकार वे वशार्तमरण से बच जाते हैं ।

विषय भोग का कही अन्त नहीं है। जितना हो उन्हें भोगा जाता है उनना ही अधिक उन्हें ओर भी भोगने की लालसा जागती है। विषय कभी सन्तुष्ट होते ही नहीं।

अतः साधु को चाहिए कि वह समभाव रखे। शुभ अथवा अशुभ शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध में साधु को तुष्ट अथवा रुष्ट नहीं होना चाहिए। उन सभी को उसे सद्भाव से ग्रहण करना चाहिए।

साधु-धर्म कालिक द्वीप के समान है। उसका आश्रय पाकर संसार समुद्र में दृखी होने वाले जीव सान्त्वना और शान्ति प्राप्त करते हैं। साधु को उन अश्वों के स्थान पर समझ कर हमें उम कथा का मर्म जानना चाहिए। जो साधु पचेन्द्रिय के विषयो में लुब्ध न होकर उनसे दूर रहते हैं वे भव-बन्धन के सामागिक कण्ठों से वच जाते हैं। जो विषय-तोलुप हो जाते हैं वे दुःखों के कारणभूत कर्म-बन्धनों को प्राप्त होते हैं।

जिम प्रकार कालिक द्वीप में अन्यत ले जाए गए अश्व दुःखी हुए, उन्हीं प्रकार साधु-धर्म में भ्रष्ट साधु दुःख के पाव होते हैं।

—जाता सूत्र १७

सुबुद्धि की बुद्धि

इस संसार में स्वार्थ का बोल-वाला है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य करणीय-अकरणीय सभी कुछ करने को तत्पर हो जाता है। किसी की हॉ में हॉ मिलाने से भला क्या विगडता है? मतलब निकलना चाहिए। और फिर सामने कोई व्यक्ति सत्ताधारी हो, राजा हो, तब तो वह दिन को रात कहे तो भी ठीक।

किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं — जो सत्य के उपासक होते हैं। वे द्रुती होते हैं, दृढ होते हैं और तनिक से सासारिक सुख या क्षुद्र लाभ के लोभ से विचलित न होकर अपने मानव-कर्तव्य का पूर्ण पालन करते हैं। वे अपनी आत्मा को बेचते नहीं।

राजा जितशत्रु का अमात्य सुबुद्धि ऐसी ही मिट्टी का बना था। कर्तव्यपरायण तो था ही, ज्ञानी और विवेकी भी था। राज्य का हित उसकी दृष्टि में सर्वोपरि था, किन्तु वह चाटुकार नहीं था। राजा की हॉ में हॉ मिलाने के दिन को वह रात नहीं कह सकता था। उसका व्रत था— राज्य का हित बर्हंगा, किन्तु असत्य भाषण नहीं करूँगा। कर्तव्यपालन करूँगा, किन्तु झूठी चाटुकारी नहीं करूँगा।

ऐसे मन्त्री की देखरेख में राजा जितशत्रु निर्द्वन्द्व होकर चम्पानगरी में राज्य कर रहे थे। कुशल, कर्तव्यपरायण, नीतिज्ञ और तत्वज्ञान मन्त्री बड़ी तत्परता से राज्य की देखरेख कर रहा था।

“तब तो भगवन् ! यदि मैं कामभोगों से मुक्त न हो सका तो मरकर सातवें नरक में ही जाऊँगा ?”

भगवान सब जानते थे । वे कोणिक के हृदय में व्याप्त अहंकार को भी जानते थे । उन्होंने शान्त स्वर में, स्पष्ट कथन किया—

“तुम छठे नरक में जाओगे, कोणिक ।”

“क्या भते ! अभी तो आपने कहा कि चक्रवर्ती कामभोगों में आसक्त रहकर सातवें नरक में जाते हैं । तब मैं छठे नरक में क्यों जाऊँगा ?”

“इसलिए कोणिक ! कि तू चक्रवर्ती नहीं है ।”

कोणिक अधीर हो गया, बोला—

“भते ! मेरे पास इतना विपुल वैभव है, इतनी विशाल सेना है, मैं इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति हूँ । तब मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता ?”

भगवान ने दयापूर्ण, कोमल वचन कहे—

“कोणिक ! अहंकार ठीक नहीं । लालसा अच्छी नहीं । जो है उसमें सन्तोष मानना चाहिए । तुम्हारे पास उतने रत्न और निधि नहीं हैं जितने एक चक्रवर्ती के पास होने चाहिए । अतः तुम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते । व्यर्थ में भटकना नहीं चाहिए ।”

किन्तु कोणिक माना नहीं । कामना उसके कलेजे में कुँडली मारे बैठी थी ।

कृत्रिम रत्न बना-वनाकर उसने अपना खजाना भर लिया । और फिर विजेता बनने के लिए तमिस्रा गुहा में प्रविष्ट होने लगा । गुहा के प्रतिपालक देव ने निषेध किया—

“कोणिक चक्रवर्ती वारह ही होते हैं, और वे हो चुके हैं । आप चक्रवर्ती नहीं हैं । कृपया अनधिकार प्रवेश न करें । ऐसा करने पर आपका अमगल होगा ।”

कोणिक नहीं माना । उसने अनधिकार प्रवेश करना ही चाहा । परिणामस्वरूप देव के प्रहार से मृत्यु प्राप्त कर वह छठे नरक में उत्पन्न हुआ ।

हंस का जीवित कारागार

अपनी काया सभी को प्रिय है। मनुष्य इसे कंचन-काया मानता है। वह इसके मोह में भूला-भूला फिरता है। किन्तु इसकी वास्तविकता क्या है, यह भी विचार कभी किया है ?

पुरानी कहानी है। वीतशोका नामक नगरी में राजा 'वल' राज्य करता था। चूँकि राजा न्यायी और प्रजा का पालक था, अतः नगरी का नाम सार्थक था, वहाँ किसी को कोई दुःख या शोक नहीं था। राजा का पुत्र था महावल। नाम के अनुरूप ही वह महावली और प्रतापी था। स्वर्ण में सुहागे वाली बात तो यह थी कि बलवान होने के साथ ही वह विनयवान भी था। उसे अपनी शक्ति का तनिक भी अभिमान नहीं था।

एक समय जब उस नगरी में मुनि धर्मघोष पधारे तब उनके उपदेश सुनकर राजा बल को वैराग्य उपजा और वह राज्य-सिंहासन पर अपने पुत्र महावल को बिठाकर मुनि बन गया।

महावल राजा हो गया। उसके छह बाल-मित्र थे—अचल, धरण, पूर्ण, वसु, वैश्रमण और अभिचन्द्र। महावल अब राजा था, किन्तु मित्रों की मित्रता तो वैसी ही बनी रही। सज्जन पुरुष ऐसे ही होते हैं। शक्ति या अधिकार के मद में वे अपना भान कभी नहीं भूलते। महावल राज्य का कार्य अपने मित्रों की सलाह से ही करता था।

कुछ काल उपरान्त मुनि धर्मघोष विचरण करते हुए पुनः उस नगरी में पधारे। राजा महावल ने भी उनका उपदेश सुना और अपने पिता की

भाँति ही वैराग्य भावना से प्रेरित होकर अपने पुत्र बलभद्र को राजा बना कर वे दीक्षित हो गए। उसके छोटे मित्रों ने भी दीक्षा ग्रहण करली।

एक वार उन सबने समान तप करने का निश्चय कर दो दिन का उपवास रखा। किन्तु महाबल के मन में यह विचार उठा कि वह अन्य मुनियों से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करे। अतः दो दिन तक तो उन्होंने यही भाव दर्शाया कि वे पारणा कर लेंगे, किन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं। अन्य मुनियों ने अपने निश्चय के अनुसार ही दो दिन बाद पारणा कर लिया। महाबल ने यह कपट आचरण किया। इसके फलस्वरूप उन्हें स्त्री-वेद का बन्ध हुआ।

कालक्रमानुसार कठिन तपस्या करते हुए उसके उत्कृष्टतम परिणाम स्वरूप महाबल ने तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध किया। धीरे-धीरे सातों मुनियों का शरीर अपने धर्म के अनुसार कृश होता गया और अन्त में वक्षार पर्वत पर जाकर संथारा ग्रहण करके उन्होंने समाधि पूर्वक इस शरीर का त्याग किया।

शरीर त्यागने के बाद वे सब जयन्त विमान में उत्कृष्ट ऋद्धि के धारक देव बने। वत्तीस सागर की आयु समाप्त हुई और वे पुनः मनुष्य जीवन में आए। उनमें से महाबल देव वहाँ से काल कर मिथिला के राजा कुम्भ की रानी प्रभावती की कुक्षि में आए। रात्रि के अन्तिम प्रहर में रानी ने जो चौदह स्वप्न देखे उससे तीर्थकर के उसके गर्भ में आने की सूचना मिली। सारी नगरी इस समाचार से हर्षित हो गई।

नौ मास भी व्यतीत हुए। रानी ने एक शुभ कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मल्लिकुमारी, क्योंकि उसके गर्भ में आने के समय से ही रानी को सुगन्धित पुष्प मालाएँ धारण करना बड़ा प्रिय हो गया था।

बालिका धीरे-धीरे नवयुवती हो गई। वह अत्यन्त रूपवान् थी और उसका हृदय पूर्ण निर्विकार था। उसे जन्म से ही अवधिज्ञान प्राप्त था। उसके प्रभाव से उसने अपने पूर्व भव के मित्रों की उत्पत्ति की बात जान ली थी।

भविष्य की घटनाओं का ज्ञान रखने वाली मल्लिकुमारी ने एक वार मन्त्री को बुलाकर आज्ञा दी कि अशोक वाटिका में एक सुन्दर महल बनवाया जाय। उसके बीचों-बीच छह कमरे बनवाए जायँ। कमरों के बीच में एक

चबूतरा हो जिस पर एक सुवर्ण प्रतिमा स्थापित की जाय जो पूर्णतया मेरे जैसी ही हो। उस सुवर्ण की पुतली के मस्तक पर एक छिद्र भी होना चाहिए जो कि ढक्कन से ढका रहे और दिखाई न दे।

राजकुमारी के इस विचित्र आदेश का पालन तत्परता से किया गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तब राजकुमारी ने यह नियम बना लिया कि भोजन से पूर्व वह एक ग्रास अन्न प्रतिदिन उस पुतली में डाल देती। धीरे-धीरे सड़े हुए अन्न के कारण उस पुतली में से ढक्कन हटाए जाने पर घोर दुर्गन्ध आने लगी।

उसी समय कोशल देश में इक्ष्वाकु नामक राजा राज्य करता था। एक दिन नगर से बाहर नागदेव के उत्सव में राजा ने वहाँ देवालय में एक सुन्दर पुष्प-कन्दुक देखी। अपने मंत्री से उसने पूछा—“क्या ऐसी मनोहर कन्दुक तुमने और कहीं भी देखी है ?”

मंत्री ने कहा—

“राजन् ! एक बार मैं मिथिला की राजकुमारी मल्लिकुमारो के वापिकोत्सव में गया था। वहाँ मैंने एक कंदुक देखी थी। यह कंदुक उस कंदुक की तुलना में नगण्य ही है। और वह राजकुमारी स्वयं तो इतनी रूपवान हैं कि उसके रूप का वर्णन ही अशक्य है।”

राजा का हृदय उसके वश में न रहा। मल्लिकुमारो के अद्भुत रूप का उपभोग करने की तीव्र लालसा से उसका हृदय दग्ध हो गया। उसी क्षण उसने अपने अनुचर भेजकर मल्लिकुमारो की मंगनी की।

उसी समय अग देश में चम्पानगरी का राजा चन्द्रच्छाय था। उसके राज्य में अर्हन् नामक एक नीतिवान गृहस्थ वसता था। व्यापार हेतु वह दूर-दूर देशों की यात्रा किया करता था। एक बार ऐसे ही प्रसंग में वह मिथिला भी हो आया था और वहाँ उसने मल्लिकुमारो को देखा था। एक बार किसी प्रसंग में राजा ने अर्हन् से पूछा—

“क्यों अर्हन् ! तुम तो देश-विदेश में घूमते हो। तुमने विदेश में कभी कोई अद्भुत वस्तु भी देखी है ?”

अर्हन् ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—

“राजन् ! मैंने अपने जीवन में आज तक एक ही उत्तम वस्तु देखी है । इस पृथ्वी पर वैंसी दूसरी नहीं है । और वह है मिथिलेश की राजकुमारी मल्लिकुमारी ।”

वस, इसके बाद कैसा विलम्ब ? अंग देश का दूत भी मिथिला की ओर पवन वेग से चल पडा ।

उसी समय कुणाल देश में श्रावस्ती नगरी में रूपी नामक राजा राज्य करता था । अपने मंत्री से किसी प्रसंग में उसने भी मल्लिकुमारी के रूप की प्रशंसा सुनी । वह भी अन्य राजाओं की भाँति मल्लिकुमारी का पागल प्रेमी हो गया । उसके दूत भी राजकुमारी की मंगनी हेतु मिथिला की ओर चल पडे ।

काशी देश की वाराणसी नगरी में राजा शंख की सभा जुडी थी । उस समय कुछ स्वर्णकार वहाँ उपस्थित हुए । राजा ने पूछा—

“आप कहाँ से आए हैं ? क्या चाहते हैं ?”

उन स्वर्णकारों ने उत्तर दिया—

“राजन् ! हम मिथिला के वासी हैं । राजा द्वारा निष्कासित होकर यहाँ आपकी शरण में आए हैं ।”

“आपके राजा ने आपको क्यों यह दण्ड दिया ?”

“हमारा दुर्भाग्य, राजन् ! राजकुमारी जितनी रूपवान है, उतने ही अद्भुत, देवताओं द्वारा प्रदान किए गए कानों के कुण्डल भी उनके पास हैं । उन कुण्डलों की सन्धि टूट गई । हम लोग उन्हें जोड़ न सके । भला देवताओं द्वारा दिए गए उन कुण्डलों को हम मनुष्य कैसे ठीक कर देते ? सो राजा कुपित हो गए ।”

“अच्छा, क्या राजकुमारी बहुत सुन्दर है ?”

“राजन् ! उनके रूप का क्या कहना ? वे तो कोई मानवी नहीं, साक्षात् देवी प्रतीत होती हैं ।

स्वर्णकारों द्वारा राजकुमारी के रूप का यह वर्णन सुनकर राजा शंख का दूत भी मिथिला की ओर चल पडा ।

राजकुमारी का भाई था मल्लिदिन्न । वह कला-प्रेमी था । उसने एक सुन्दर महल बनवाया । उसे अनेक कलात्मक वस्तुओं से सजाया ।

सुन्दर चित्र भी स्थान-स्थान पर अंकित करवाए। एक चित्रकार अत्यन्त कुशल व कलाप्रवीण था। किसी भी प्राणी के किसी भी एक मात्र अंग को देखकर ही वह उसका सम्पूर्ण चित्र बना सकता था। उसने किसी प्रसंग में राजकुमारी का केवल एक अंगूठा भर देखा था। उसी स्मृति और अपनी कला प्रवीणता के सहारे उसने एक स्थान पर राजकुमारी का सम्पूर्ण चित्र इतना सुन्दर अंकित कर दिया कि देखने वाले यही समझते कि राजकुमारी साक्षात् वहाँ खड़ी है।

राजकुमार ने जब वह चित्र देखा तो उसे चित्रकार के चरित्र पर सन्देह हुआ। उसके कोध का ठिकाना न रहा। उसने चित्रकार को तुरन्त फाँसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। किन्तु अन्य चित्रकार वास्तविकता से परिचित थे। उन्होंने विनय की—

“राजकुमार! यह चित्रकार अपराधी नहीं है। यह तो अत्यन्त मेधावी है और कला की साधना इसने की है। राजकुमारी का एक अंगुष्ठ मात्र देखकर ही इसने यह चित्र बनाया है। आप इसे क्षमा करें।”

वात सुनकर राजकुमार ने दण्ड कम कर दिया। फाँसी न देकर चित्रकार का केवल अंगूठा काट कर देश से निकाल दिया।

वेचारा चित्रकार निर्वासित होकर वृहदेश पहुँचा। वहाँ हस्तिनापुर के राजा अदीनशत्रु ने जब सारी घटना सुनी और राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन सुना तो वह मोह के ऐसे आवेग में आया कि उसी क्षण उसके दूत भी मिथिला के लिए दौड़ पड़े।

इसी प्रकार मिथिला में उस समय चोखा नाम की एक परिव्राजिका निवास करती थी। विदुषी थी। चारों वेदों की ज्ञाता थी। एक वार राजकुमारी से उमकी धर्म-वर्चा चली। किन्तु मल्लिकुमारी के सत्य ज्ञान के समक्ष परिव्राजिका का ज्ञान असत्य ही ठहरा। वह खीझ उठी और राज्य छोड़कर पाचाल देश जा पहुँची। वहाँ राजा जितशत्रु राज्य करता था। उसे अपने अन्त पुर का बड़ा अभिमान था। किन्तु प्रमंग-वश जब सन्यामिनी ने यह बताया कि उसकी स्थिति कूप-मडक जैसी ही है और राजकुमारी मल्लिकुमारी के नमान लावण्यवती कोई कन्या इस भूतल पर नहीं है तो अन्य राजाओं की भाँति उनमें भी अपने दूत मिथिला के लिए रवाना कर दिए।

राजा कुम्भ के दरवार में छहो राजाओं के दूत जा पहुँचे। अपने-अपने राजाओं की उन्होंने बड़-बड़कर प्रशंसा की। किन्तु राजा कुम्भ ने उनमें से किसी भी माँग को स्वीकार नहीं किया। निराश दूत लौट गए।

अपने-अपने दूतों से यह निराशापूर्ण उत्तर सुनकर छहो राजा क्रुपित होकर, मिथिला पर चढ़ाई करने के लिए चल पड़े। उन सब की मम्मिलित सेना ने मिथिला को घेर लिया।

राजा कुम्भ ने बड़ी वीरता से उन छहो राजाओं से मंग्राम किया। किन्तु एक के विरुद्ध छह-छह राजाओं की सेना से वह लोहा लेता तो कब तक? विवश होकर उसे अपनी राजधानी के नगर द्वार बन्द करके बैठना पड़ा। उसकी चिन्ता की कोई सीमा न रही।

पाठक भूले न होंगे कि राजकुमारी मल्लिकुमारी अवधि जानी थी। वह सब कुछ जानती थी। उसे ज्ञात था कि ये छहो राजा उसके पूर्व भव के वे ही मित्र हैं। अतः वह उन्हें प्रतिबोध देना चाहती थी और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहती थी।

अपने पिता को चिन्तित देखकर उसने कहा—

“पिताजी! आप चिन्तित क्यों हैं? उन छहो राजाओं की बुद्धि को ठीक मार्ग पर लाने का कार्य आप मुझ पर छोड़ दीजिए।”

राजा जानते थे कि उनकी पुत्री विलक्षण है। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता था कि अकेली राजकुमारी इन छह मदान्ध राजाओं से निबट सकेगी। किन्तु मार्ग भी कुछ सूझ नहीं रहा था। राजकुमारी ने पिता की चिन्ता को दूर करने के लिए कहा—

“पिताजी! इन राजाओं का यह बल तो मात्र पाशविक बल है। इसका आधार अन्याय है और अनीति है। भला नीति, न्याय तथा विवेक के समक्ष वह बल कैसे टिक सकता है? आप तनिक भी चिन्ता न करें।”

राजा की अनुमति पाकर राजकुमारी ने उन छहो राजाओं को उस पुतली वाले महल में बुलाकर अलग-अलग कमरों में ठहरा दिया। बीच में वह स्वर्ण-पुत्तलिका थी। उन मोहान्ध राजाओं ने जब उस पुतली को देखा तो वे रूप के लोभी उसे वास्तविक राजकुमारी समझ कर आँखें फाड़-फाड़ कर, मुख से लार टपकाते हुए उसे निर्निमेष नयनों से देखते ही रह गए।

उसो समय चुपचाप राजकुमारी आई । और चुपचाप ही उसने पुतली का ढक्कन खोल दिया ।

दुर्गन्ध, भयानक दुर्गन्ध से वातावरण असह्य हो उठा । राजाओ का दम घुटने लगा ओर वे वहाँ से भागने का मार्ग खोजने लगे ।

उसी समय खिलखिनाती हुई राजकुमारी प्रकट हुई और बोली—

“क्यो महानुभावो ! क्या हो गया ? इतने आसक्त होकर इस पुतली को देख रहे थे. अब भागने का मार्ग खोजने लगे ?”

राजाओ ने उत्तर दिया—

“हमारे तो प्राण निकले जा रहे है । दुर्गन्ध से दम घुट रहा है । हम कहाँ आ फँसे ” ।”

अब राजकुमारी ने गम्भीरता से कहा—

“विचार करने की बात है । एक सोने की पुतली मे प्रतिदिन केवल एक ग्रास अन्न ही डाला जाता है, और तब भी ऐसी स्थिति है । तब उस मनुष्य के शरीर की क्या हालत होगी जिसका निर्माण ही श्लेष्मा, वमन, पित्त, शुक्र, शोणित, मल, मूत्र इत्यादि से हुआ है ? अरे भाई, यह मनुष्य देह तो हंस का जीवित कारागार है जोकि अपने समस्त बाह्य सौंदर्य के वावजूद अगुचि का अक्षय भण्डार है ।”

छहो राजा विस्मय से राजकुमारी को देखते रह गए ।

राजकुमारी उन्हे अलग स्थान पर ले गई और उसने उन्हे बताया कि वे सब कौन है ? किन प्रकार पूर्व भवो मे वे मित्त थे ? कैसे उन्होने नाश दीक्षा ली थी, तप की आराधना की थी, जयन्त विमान मे उत्पन्न होने के बाद वे किस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानो पर राजा होकर उत्पन्न हुए थे । राजकुमारी ने उन्हे यह भी बताया कि तनिक-सा कपट आचरण करने के कारण ही उसे स्वय का न्त्री-वेद का वन्ध हुआ था और वह मलिकुमारी के रूप मे उत्पन्न हुई थी ।

राजाओ ने ये वचन सुने, उनकी सोई हुई आत्माओ ने करवट ला, उनके परिणामो ओर लेख्याओ मे परिवर्तन हुआ । शुभ परिणाम आने से उन्हे जातिस्मरण ज्ञान हुआ । पूर्व भव की सभी बातें उन्हे याद आ गई ।

नव प्रसन्न थे । पुराने नाथी फिर मिले थे । एक मत से, हर्षित हृदय ने सभी ने दीक्षा ग्रहण करने का शुभ निश्चय उसी क्षण कर लिया ।

एक वर्ष तक तीर्थंकर मल्लिकुमारी ने प्रचुर मात्रा में दानादि देकर दीक्षा ग्रहण की। जैसा कि प्रत्येक तीर्थंकर के साथ होता है, दीक्षा धारण करते ही उन्हें भी मनः पर्यवज्ञान उत्पन्न हुआ तथा कुछ ही समय बाद केवल-ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। देवताओं ने उनका कैवल्य-कल्याण मनाया।

राजकुमारी मल्लिकुमारी पहले तीर्थंकर मल्लिकुमारी हुईं और फिर वे भगवान मल्लिनाथ हो गए। छहों पूर्वोक्त राजाओं ने उनसे दीक्षा ग्रहण की।

चैत सुदी चतुर्थी के दिन भरणी नक्षत्र में समस्त कर्मों का क्षय कर भगवान मल्लिनाथ ने परम मुक्ति प्राप्त की।

—जातासूत्र

कैसा जन्म, कैसी मृत्यु ?

लोग कहते हैं होनहार विरवान के, होत चीकने पात । लोग ठीक ही तो कहते हैं । थावर्च्या पुत्र की जीवन-गाथा से लोगो द्वारा कही जाती यह बात शताश मे सही सिद्ध होती है ।

माता का नाम था थावर्च्या । अत पुत्र को नाम मिल गया थावर्च्या-पुत्र, या थावर्च्याकुमार ।

बचपन से ही जिज्ञासु, विचारवान और गंभीर था वह । कोई भी नई बात देखता तो झट अपनी माता से प्रश्न करता—“माँ ! यह कैसी बात है ? यह कैसे हुआ ? अब क्या होगा ? क्या सदा ऐसी ही होता है ? क्या ऐसा ही होता रहेगा ?”

माता अपने होनहार विरवान को खूब जतन से सम्हालती और समझाती—

“हां रे मेरे बेटे ! ऐसा ही होता है । ऐसा ही होता रहता है । यह ससार है न. उसमे ऐसा ही होता रहेगा । जा तू, जाकर खेल । मुझे परेशान न कर । देख तो भला, मुझे अभी कितने सारे काम करने हैं ।”

बालक मन्तुष्ट हो जाता । बहल जाता । खेलने-कूदने लगता । आर फिर कुछ देर मे माता के पान आकर प्रश्नों की झडी लगा देता—“माँ ! यह कैसी वस्तु ? यह कहां से आ गई ? यह पहिले तो ऐसी नहीं थी ? क्या यह हमेशा ऐसी ही रहेगी ?”

माता प्रसन्न भी होती और खीझ भी उठती। कह देती—“चल भाग यहाँ से। सारा दिन तेरे प्रश्नों का उत्तर ही देती रहूँ तो बस फिर हो गया।”

बालक फिर खेल-कूद में लग जाता और फिर दौड़ा-दौड़ा आता—
“माँ ! . . . ।”

एक दिन कुमार अपने प्रासाद की छत पर खड़ा प्रकृति की मुपमा निहार रहा था और नीचे नगर में जाग रहे जीवन को देख रहा था। प्रातःकाल का मन्द समीरण शरीर में मुख और आनन्द की पुलक उत्पन्न करता था। सूर्य की किरणें मन्दिरों और प्रासादों के स्वर्ण-कलशों को अद्भुत शोभा प्रदान कर रही थी। रंगीन मेघों के छोटे-छोटे टुकड़े डवर-डवर आकाश में बिखरे थे। पक्षी आनन्द से कलरव करते दूर दिशाओं की ओर उड़े चले जा रहे थे।

उसी समय कहीं से संगीत के सुमधुर स्वर आकर कुमार के कानों से टकराए। उस प्रातःकाल की मंगल वेला में वे मंगल गीत नैसर्गिक प्रतीत होते थे। सुनकर आत्मा में ऐसा अनुभव होता था मानो विश्व में सर्वत्र मंगल ही मंगल है। आनन्द की रसघार मानो आकाश से सारी पृथ्वी पर अवाध रूप से झर रही है।

कुमार बड़ा आनन्दित हुआ। उसके मन में जिज्ञासा भी जागी—यह कैसे गीत है? कौन गा रहा है? क्यों गाए जा रहे हैं ये गीत?

दौड़ा-दौड़ा गया वह अपनी माँ के पास और लगा दी प्रश्नों की झड़ी—

“माँ ! ये गीत कौन गा रहा है? क्यों गा रहा है?”

माता ने शान्ति से बताया—“पड़ास में पुत्र उत्पन्न हुआ है। सब प्रसन्न है। इसलिए ये गीत गाए जा रहे हैं।”

“अच्छा ! पुत्र उत्पन्न होता है तो गीत गाए जाते हैं? माँ, तब तो मैं उत्पन्न हुआ तब भी ऐसे ही गीत गाए गए होंगे?”

“अरे हाँ, ऐसे ही क्या, तू उत्पन्न हुआ तब तो ओर भी अधिक आनन्द मनाया गया था। खूब उत्सव हुआ था। अब चल भाग यहाँ से, मुझे काम करने दे।”

बालक खेलता-कूदता फिर छत पर जा पहुँचा।

किन्तु इस वार उसे रोने-धोने, चीखने की बड़ी ही दर्दनाक आवाज सुनाई दी। आनन्द से झूमता उसका हृदय एकदम धक से रह गया। अनजाने ही उसकी आँखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भारी हृदय लेकर फिर अपनी माता के पास पहुँचा और पूछने लगा—

“माँ ! ये लोग रो क्यों रहे हैं ? मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे दुःख होता है।”

“दुःख की तो बात ही है बेटा ! जो पुत्र उत्पन्न हुआ था न, वह चला गया। इसीलिए सब लोग दुखी होकर रो रहे हैं।”—माता ने समझाया।

किन्तु बालक की जिज्ञासा और भी आगे बढ़ी। उसने पूछा—

“वह लडका जो पैदा हुआ था कहाँ चला गया, माँ ?

भारी हृदय से माँ ने बताया—“वह मर गया, बेटा ! अब वह कभी लौटकर नहीं आएगा।”

कुछ क्षण कुमार चुपचाप अपनी माँ के उदास चेहरे को देखता और विचार करता रहा। फिर बोला—

“माँ ! क्या मैं भी मर जाऊँगा ?”

माता ने झट से उसके मुख पर हाथ रख दिया और कहा—“ऐसी बात नहीं करते बेटा ! जा, तू अपना खेल।”

“नहीं माँ ! तू मुझे बता। मैं जाने बिना मारूँगा नहीं। क्या मैं भी मर जाऊँगा ?”

माता जानती थी कि बालक हठी है। एक वार जो धुन इसे लगी सो लगी। सहज ही मानने वाला यह नहीं है। अतः विवश होकर बोली—

“हां मेरे बेटे ! सत्य यही है कि जो भी जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है।”

कुमार फिर गंभीर रहा। और फिर उसने प्रश्न किया—

“माँ ! क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि मैं मरूँ नहीं, और तुम्हें रोना भी न पड़े ?”

भला कोई माता अपने ही पुत्र को, अपने कलेजे के टुकड़े को इन प्रश्नों का क्या उत्तर दे ? कहाँ तक उत्तर दे ? वह बेचारी इतना ही कह सकी—

“बेटा ! तू मुझे परेशान न कर । तेरे ऐसे प्रश्नों से मुझे दुःख होता है ।”

पुत्र अपनी माता को कण्ठ नहीं देना चाहता था, अतः वह चुप हो गया । कोई प्रश्न उसने अब नहीं किया ।

किन्तु प्रश्न तो उसके हृदय में कुंडली मारकर बैठ गया था—‘मनुष्य क्यों मरता है ?’

ज्यो-ज्यो कुमार इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करता, वह और भी उलझता चला जाता और प्रश्न का अटूट सिलसिला आगे बढ़ना ही जाता—क्या मनुष्य अमर नहीं हो सकता ? क्या ऐसा कोई मार्ग ही नहीं कि मनुष्य अमर हो जाय ?

बालक धीरे-धीरे बड़ा होता रहा । प्रश्न उसके हृदय से नहीं निकला सो नहीं ही निकला । यौवन की अधी आँधी में भी वह भटका नहीं और प्रतिपल विचार करता रहा—‘मनुष्य क्यों मरता है ? मनुष्य अमृत क्यों नहीं हो सकता ?’

एक बार भगवान् अरिष्टनेमि उस नगरी में पधारे । माता अपने पुत्र के साथ दर्शन करने गई । भगवान् ने उद्देश दिया—और सहसा थावर्च्याकुमार को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया । भगवान् की कृपा से उसने जान लिया कि मृत्यु को जीत कर अमृत होने का मार्ग कौनसा है ?

माता की आज्ञा लेकर थावर्च्याकुमार साधना के उस अमृत-लोक की ओर चल पड़ा । दीक्षित होकर वह भगवान् के साथ विचरण करने लगा ।

अब वह धर्म के अमृत-लोक में था । वहाँ भला कैसा जन्म, कैसी मृत्यु ?

- थावर्च्यापुत्र रास

देवकी के घर दो भिक्षु भिक्षा लेने के लिए आए। उसने अत्यन्त हर्षित होकर उन्हें भिक्षा प्रदान की। अपने को धन्य माना।

कुछ ही समय पश्चात् दो भिक्षु फिर से देवकी के यहाँ भिक्षा लेने आए। देवकी और भी प्रसन्न हुई। उसने भिक्षा प्रदान की। भिक्षु चले गए।

किन्तु थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि दो स्वरूपवान भिक्षु पुनः देवकी के यहाँ भिक्षा लेने आए। देवकी उसी प्रकार हर्षित हुई। अपने भाग्य को सराहती रही। किन्तु उसे एक बात का बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी—ऐसी समृद्ध द्वारिका नगरी में, जहाँ कृष्ण-वासुदेव जैसे राजा राज्य करते हैं, क्या इन भिक्षुओं को भिक्षा प्रदान करने वाले लोग नहीं रहे कि इन्हे वार-वार मेरे ही घर भिक्षा के लिए आना पड़ रहा है ?

आखिर उन भिक्षुओं से वह पूछ ही बैठी—

“भन्ते ! मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूँ कि मुझे आपकी पद-रज प्राप्त हुई और आपको भिक्षा प्रदान करने का अवसर मिला। किन्तु क्या द्वारिका धर्मनिष्ठ गृहपतियों से शून्य हो गई है कि आपको वार-वार मेरे घर भिक्षा के लिए आना पड़ रहा है ?”

वास्तविकता यह थी कि भगवान नेमिनाथ द्वारिका पधारे हुए थे। उनके भिक्षु नघ में छह भिक्षु सहोदर थे। उनका रूप, वय, आकृति आदि एकदम समान थी। भगवान से आज्ञा लेकर वे दो-दो की टोली में भिक्षा लेने निकले थे। इस प्रकार देवकी के घर कोई भी भिक्षु दुवारा नहीं गया

था। देवकी ही उन्हें एक समान रूपाकृति के कारण दो ही भिक्षु समझ रही थी। इसीलिए उसने जिज्ञासावश वह प्रश्न किया था। उन मुनियों ने शान्त भाव से उसे बताया—

“यह सब एक ही नहीं है। अलग-अलग है। जो पहले आए, वे हम नहीं। दूसरे आए, वे पहले नहीं। हम जो तीसरी बार आए हैं, सो पहिली ही बार आए हैं। तुम्हें हम लोगो की समान आकृति के कारण भ्रम हुआ है, देवानुप्रिय। हम छह मुनि हैं। एक ही वय, रूप और आकृति के। भगवान नेमिनाथ के हम शिष्य हैं। भद्रिलपुर के नाग गाथापति के घर हमने जन्म लिया था।”

यह बात सुनते ही देवकी को एक पुरानी बात स्मरण हो आई—पोलासपुर नगर में अतिमुक्त श्रमण ने कहा था—“देवकी, तू नल कुबेर जैसे सुन्दर, दर्शनीय और कान्त आठ पुत्रों को जन्म देगी। भरत क्षेत्र में अन्य कोई माता ऐसे सुन्दर पुत्रों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेगी।”

यह बात याद कर वह सोचने लगी—श्रमण की उस वाणी का क्या हुआ? क्या वह वाणी मिथ्या हुई? अहा! इन छह सुन्दर पुत्रों को जन्म देने वाली माता ही वस्तुतः धन्य हुई है।

शकाग्रस्त मन लिए वह भगवान के पास पहुँची। केवलज्ञानी भगवान ने उसकी शंका को स्वयं ही दूर करते हुए बताया—

“शंकित न हो, देवकी! भद्रिलपुर के नाग गाथापति की पत्नी सुलसा मृत बन्ध्या थी। उसने हरिणैगमेपी देव की भक्ति की थी। देव प्रसन्न हुआ था। तुम और सुलसा एक साथ गर्भ धारण करती थी और एक साथ पुत्रों को जन्म देती थी। देव तुम्हारे पुत्रों को सुलसा के पास ले जाता और सुलसा के मृत पुत्रों को तुम्हारे पास छोड़ जाता। तू अब शका ओर दुःख को त्याग दे। जिन छह भिक्षुओं को तूने देख है, वे तेरे ही पुत्र हैं।”

विस्मित, हर्षित, पुलकित देवकी जब भगवान के पाम से उठकर उन छह भिक्षुओं के पाम गई तो पुत्र-चात्सल्य उसके स्तनों से पवित्र दुग्ध-धारा बनकर वह चला था।

संशयात्मा विनश्यति

मनुष्य के जीवन में धैर्य का बहुत महत्त्व है। इसीलिए कहा जाता है—धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय—यदि कोई व्यक्ति चाहे कि वह खड़े-खड़े ही हथेली पर सरसो उगा ले, तो भला यह कैसे सम्भव है ?

प्राचीन काल में चम्पा नगरी में जिनदत्त और सागरदत्त नामक दो श्रेष्ठपुत्र रहते थे। मित्र थे। वचपन से ही साथ-साथ उठे-बैठे, खेले-कूदे और बड़े हुए थे। उनका प्रत्येक कार्य एक दूसरे के साथ ही होता था। वे इतने घनिष्ठ थे आपस में कि उन्हें दो शरीर और एक प्राण भी कहा जा सकता था।

एक दिन दोनों मित्र किसी उद्यान में बैठे बातचीत कर रहे थे और प्रकृति की सुषमा का आनन्द ले रहे थे। उनके हृदय प्रेम और आनन्द के रस में डूबे हुए थे। उसी समय उन्हें विचार आया कि आज तो वन-विहार किया जाय। ऐसे सुन्दर मौसम में घर में ही बन्द होकर बैठे रहने में तो कोई आनन्द नहीं।

उसी नगरी में उस समय देवदत्ता नामक एक वेश्या भी रहा करती थी। वह परम सुन्दरी थी और नगीत तथा नृत्य कला में प्रवीण थी। रसिक एवं धनवान नगरवासियों के मन का अपनी कला एवं सोदर्य से रजन करना ही उसका व्यवसाय था। और राजा अजातशत्रु को उस सम्पन्न चम्पानगरी में रसिकों एवं धनपतियों की कोई कमी नहीं थी। अतः देवदत्ता

के पास भी धीरे-धीरे अपार सम्पत्ति एकत्र हो गई थी। उसकी एक ही मुसकान एव लास्य-भंगिमा पर लोग बहुमूल्य रत्नों की वर्षा कर देते थे।

दोनो मित्रों को देवदत्ता की याद आई और अपने सेवकों को नगरी से बाहर नन्दा नाम की पुष्करिणी में वन-विहार की पूरी तैयारी कर देने के आदेश प्रदान कर वे शीघ्र ही देवदत्ता के महालय में जा पहुँचे।

देवदत्ता को जब उन्होंने अपनी योजना बताई तो वह प्रसन्न हुई और शीघ्र ही प्रस्तुत होकर बोली—

“चलिए, मैं प्रस्तुत हूँ। आप महानुभावों के साथ आज के इस आनन्दमय वातावरण में वन-विहार करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।”

रथों पर सवार होकर वे चल पड़े। पुष्करिणी के किनारे बहुत समय तक वे आनन्द में मग्न रहे। घूमते-फिरते एक स्थान पर जब वे पहुँचे तो एक मयूरी उनके पदचाप सुनकर भयभीत होकर एक स्थान से उड़कर वृक्ष की शाखा पर जा बैठी। कुतूहलवश वे लोग उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से मयूरी उड़ी थी। वहाँ उन्होंने मयूरी के दो सुन्दर अंडे देखे।

मित्रों के मन में विचार आया कि इन अंडों को ले जाकर पाला जाय और जब उनमें से मयूर के बच्चे प्रगट हो तो उन्हें पाल-पोसकर बड़ा किया जाय। यह सोचकर उन्होंने वे अंडे सावधानीपूर्वक उठा लिए और कुछ समय बाद देवदत्ता को विदाकर अपने घर लौट आए।

दोनो मित्रों ने एक-एक अंडा ले लिया था। किन्तु सागरदत्त कुछ उतावले स्वभाव का था। वह प्रतिदिन अंडे के पास जाता, उसे हाथ में लेकर देखता, कानों के पास ले जाकर उसमें से कोई आवाज आ रही है या नहीं, यह मुनने का प्रयत्न करता। संशय से भरा हृदय लिए वह सोचा करता—इस अंडे में से मयूर निकलेगा कि नहीं? कब तक निकलेगा? अब तक मयूर क्यों नहीं निकला?

इस प्रकार अपने सशय, उतावलेपन और अधैर्य के कारण बार-बार अंडे को उठाने-धरने से उसने उसे नष्ट कर दिया। अंडा निर्जीव हो गया। उसमें से मयूर तो क्या, मयूर की टाँग भी नहीं निकली।

उधर जिनदत्त विवेकवान था। धैर्यवान था। उसे कोई संशय भी नहीं था कि अंडे में से मयूर निकलेगा कि नहीं। उसने सावधानी से उस अंडे को मुर्गियों के अंडों के बीच रख दिया था और उसे छूता तक नहीं था।

बदला

किसी नगर में कुछ क्षत्रिय परिवार थे। शस्त्रों के मंचालन में क्षत्रिय स्वभावतः निष्णात हुआ करते हैं। यद्यपि उनकी शस्त्र-विद्या का उपयोग शत्रुओं से अपने देश की रक्षा के लिए ही होना चाहिए, किन्तु कभी-कभी मामूली सी ही बात पर भी वे अपने शस्त्रों का प्रयोग आपस में भी कर बैठते थे।

एक बार किसी क्षत्रिय परिवार के एक सदस्य को कोई निर्मम हत्यारा मार गया। मृत व्यक्ति का भाई बड़ा दुखी हुआ और शोक में डूब गया। इसकी माता भी अपने बेटे की हत्या से अत्यन्त दुखी थी।

किन्तु केवल दुःख करते रहने से तो कुछ आना-जाना नहीं था। बूढ़ी माँ की नसों में भी क्षत्रिय-रक्त था। वह वीर पत्नी और वीर माता थी। उसके परिवार में तो पीढ़ियों से प्राण लेने-देने का खेल ही माना चला करता था।

कुछ समय शोक में डूबे रहने के बाद उसे अपने क्षत्रिय-रक्त का और क्षत्रिय कुल की आन का भान आया। आहत सर्पिणी की भाँति वह फुफकार उठी—

“बेटा! अब शोक का त्याग कर उठ खड़ा हो। तलवार उठा। तू मेरा पुत्र है। एक वीर क्षत्रियाणी का पुत्र है। तेरी नसों में वीर क्षत्रियों का रक्त है। अपने शत्रु से बदला न लेकर इस प्रकार रोने-धोने बैठे रहना तो कायरों का काम है। तूकायर नहीं, वीर क्षत्रिय है। उठ, जाकर अपने शत्रु

से वदला ले । उमका शीप काट कर ला ओर मेरे चरणो मे रख । यदि तू ऐसा न कर सके तो फिर अपना मुख मुझे कभी न दिखाना ।”

जन्म से ही वीरना के संस्कारो मे पने क्षत्रिय को होश आया । माता की ललकार ने सामयिक रूप से स्तब्ध हो गई उसकी आत्मा को झकझोर कर जगा दिया । एक सच्चे वीर की भाँति उसने अपने आँसू पोछ दिए और नंगी तलवार लेकर प्रतिज्ञा की—

“माता ! प्रतिज्ञा करता हूँ ओर तुझे वचन देता हूँ कि अपने भाई के हत्यारे को आकाश और पाताल जहाँ भी वह होगा, खोज निकालूँगा ओर उसका शीप काट कर तेरे चरणो मे रख दूँगा । यदि मैं ऐसा न कर सका तो समझना कि तूने मुझे जन्म ही नहीं दिया, तेरी कोख से कोई जीवित मनुष्य नहीं, पत्थर ही जन्मा था ।”

माता के चेहरे से शोक के बादल दूर हो गए । जन्म और मृत्यु का खेल तो चलता ही रहता है । किन्तु शत्रु से भरपूर वदला लिए विना कंसा जीवन ? उसने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा—

“यशस्वी हो । मृत्यु का भय कायरो को होता है । तू मेरा वीर पुत्र है । जा, काल के समान अपने शत्रु को चारो दिशाओ मे से खोजकर सिंह के समान झपटकर उसका रक्त पी जा । उसका शीप काट कर ला ।”

माता को प्रणाम कर क्षत्रिय वीर चल पडा । उसके क्रोधित मुख को देखकर एक वार तो दिशाएँ भी थरती-सी प्रतीत होती थी ।

लेकिन वह कायर हत्यारा तो जाने कहाँ जा छिपा था ? ग्राम-नगर-पर्वत-वन और रेगिस्तान, सभी स्थानो पर उसकी खोज उस क्षत्रिय ने की, किन्तु हत्यारा तो मानो अदृश्य होकर हवा मे जा मिला था । उसका कही भी कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दे रहा था ।

किन्तु क्षत्रिय हार मानने वाला नहीं था । थकने वाला नहीं था । उसे तो वीर का वदला लिए विना जीना ही नहीं था । अनन्तकाल तक भी यदि भटकना पडे तो वह भटकेगा, किन्तु शत्रु को तो खोजना ही है, वदला तो लेना ही है

बारह वर्ष व्यतीत हो गए । आखिर एक दिन वह हत्यारा उस क्षत्रिय की दृष्टि से वच नहीं सका । उसे देखते ही क्षत्रिय की आँखो मे खून उतर

आया। उसने उसके भाई की हत्या तो की ही थी, बारह-बारह वर्ष तक भटकाया भी था। अब तो गिन-गिन कर बदला न लिया तो क्या किया ?

यह सोचकर क्षत्रिय ने हत्यारे की गर्दन पकड़ ली—“चल, नीच। चल, हत्यारे। अब तो तुझे अपनी माता के सामने ही यमलोक भेजूंगा ताकि उमका कलेजा भी ठण्डा हो।”

माता के सामने उस हत्यारे को पटक कर क्षत्रिय ने कहा—

“ले, माँ। तेरे पुत्र के हत्यारे को पकड़ लाया हूँ। इस दुष्ट का शीप तू अपने ही हाथों से भुट्टे की तरह उडा दे।”

पुत्र ने तलवार अपनी माता की ओर बढ़ाई। किन्तु माता ने तलवार पकड़ने के लिए हाथ नहीं उठाया। वह एकटक उस रोते-गिडगिटाते हत्यारे को देख रही थी और सुन रही थी—

“क्षत्रियाणी माँ ! तुम तो वीरमाता हो। मैं नीच हत्यारा हूँ। मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्राण बचा दो। मैं भीख माँगता हूँ। मेरे बिना मेरी बूढ़ी माँ विलख-विलख कर मर जायगी। मेरे छोटे-छोटे बच्चे भूख से तड़प-तड़प कर मर जायँगे। क्षत्रियाणी माँ ! तुम्हारे हृदय में तो एक माता का ।”

क्षत्रिय-पुत्र ने क्रोध में आकर एक ठोकर उस हत्यारे को मारी और कहा—“अब तुझे अपनी माँ और बच्चों की याद आई है ? हत्यारे उस समय क्या हुआ था जब तूने मेरे भाई की हत्या की थी ? क्या उसके कोई माता नहीं थी ? कोई भाई नहीं था ? कोई बच्चे नहीं थे ?”

ठोकर खाकर हत्यारे का सिर भन्ना गया था। कुछ क्षण सास लेकर वह फिर गिडगिडाया—

“ठोकरें मारलो। और ठोकरें मारलो। जीवन भर ठोकरें मारते रहो मालिक। मुझे अपना दास बनाकर रखो और ठोकरें मारते रहो। केवल मेरी जान न लो। मेरे बच्चों को अनाथ मत करो ।”

“बस बस, बेटा। रहने दे। छोड़ दे। जाने दे इसे अपने बच्चों के पाम……”

“क्या कहती हो माँ !” —क्षत्रिय ने अपनी माता की बात सुनकर कहा—“इसे जाने दूँ ? इसे जीवित ही जाने दूँ ? तुम होश में तो हो ?

अपने वैर का बदला लिए बिना, इसका शीप काटे बिना इसे छोड़ दूँ ?”

“हाँ, बेटा ! छोड़ दे । मैं कहती हूँ, इसे छोड़ दे । क्षमा कर दे । तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन मेरे शरीर में एक माँ का हृदय है । मैं समझ सकती हूँ । जो होना था वह हो गया । गया हुआ समय ओर गया हुआ जीव फिर तो लौटता नहीं । अब इसे मारने से क्या मिलेगा ? तेरा भाई तो अब लौटकर आएगा नहीं ....।”

“लेकिन माँ ! वैर का बदला... . . .।”

“वैर की यह परम्परा ही नष्ट कर देनी है । अन्यथा इसका कहीं अन्त ही नहीं होगा । इसी प्रकार हत्याएँ होती रहेगी । इसी प्रकार बालक अनाथ होते रहेगे, कुलबधुएँ विधवा होती रहेगी, माताएँ पुत्रविहीना होती रहेगी । नहीं बेटा ! छोड़ दे इसे । बदला पूरा हो चुका ।”

‘बदला पूरा हो चुका ?’—वात कुछ क्षत्रिय के समझ में नहीं बैठी । हतबुद्धि होकर माँ की ओर देखता रह गया । किन्तु उसकी तलवार स्वतः ही धीरे-धीरे म्यान में चली गई ।

सध्या को वीर क्षत्रियाणी ने अपने एक नहीं, दो बेटों को स्नेहपूर्वक भोजन कराया और फिर उनमें से एक को विदा करते हुए कहा—

“बेटा ! अब कभी क्रोध न करना, हिंसा न करना, किसी को दुःख न देना । यदि तू ऐसा करेगा तो मैं समझूँगी कि बदला पूरा हुआ ।”

धर्म की शरण में

तेतलिपुर के राजा कनकरथ के राज्य में एक स्वर्णकार रहता था। उसका नाम था कलाद और उसकी पत्नी थी भद्रा। उनकी एक पुत्री थी पोट्टिला। वह अर्निद्य सुन्दरी थी।

राजा के अमात्य का नाम तेतलिपुत्र था। वह बड़ा योग्य और चतुर था।

एक दिन पोट्टिला स्नान-ध्यान के पश्चात् अपनी दामियो-सहेलियों के साथ अपने भवन की छत पर स्वर्ण-कन्दुक से क्रीडा कर रही थी। उसका अद्भुत रूप निखर रहा था। क्रीडारत युवती ओर आकर्षक लग रही थी।

उसी समय अपने घोड़े पर सवार होकर अमात्य तेतलिपुत्र उस मार्ग से गुजरा। उसकी दृष्टि जब पोट्टिला पर पड़ी तब सोदर्य का शून उसके हृदय में गड गया। वह उस सुन्दरी पर उमी क्षण मोहित हो गया। अपने सेवको ने उसने पूछा—

“ऐसा रूप ओर यौवन मैंने अपने जीवन में ओर कही नहीं देखा। यह सुन्दरी कौन है ?”

सेवको ने बताया कि वह स्वर्णकार कलाद की पुत्री है। इतना ही नहीं, उन्होंने साथ ही यह भी कहा—“स्वामी! ऐसा प्रतीत होता है कि कुशल स्वर्णकार ने किसी सोने की सुन्दर पुतली का स्वयं अपनी बेटी के रूप में निर्माण किया है।”

अमात्य जो स्वयं मोहित हो चुका था, और भी विचार में डूबा और आगे बढ़ गया।

सध्या होते-होते तो अमात्य ने अपने अनुचर कलाद के पास भेज दिए और उसकी बेटी की मगनी करली। स्वर्णकार ने अपनी स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हुए कहा—

“मेरा परम सौभाग्य ! मुझ गरीब की बेटी की माँग करके अमात्य ने मुझ पर बड़ी कृपा की है।”

शीघ्र ही अमात्य और पोट्टिला का विवाह हो गया। दाम्पत्य-जीवन आनन्द से चलने लगा।

राजा कनकरथ अजीब आदमी था। उसे अपने राज्य, धन और अधिकार का ऐसा लोभ था कि वह अपने पुत्रों को बड़ा होने से पूर्व ही विकलाग कर देता था कि कहीं कोई पुत्र बड़ा और योग्य होकर उसका राज्य उससे न छीन ले। प्रायः ससार में ऐसा होता है कि पिता अपने पुत्र को अपने से भी अधिक योग्य एवं गुणवान बना हुआ देखना चाहते हैं। इसी में उन्हें अपने पितृत्व की सार्थकता दिखाई देती है। किन्तु राजा कनकरथ की बुद्धि उल्टी दिशा में दौड़ती थी।

राजा की इस वृत्ति से रानी बड़ी दुखी थी। एक बार जब जब गर्भवती थी तो उसने सोचा कि किसी प्रकार इस बार उत्पन्न होने वाली सन्तान को बचाना चाहिए। सोचते-सोचते उसने अमात्य से ही कोई उपाय खोजने के लिए कहा—“भाई, कुछ करो। राजा तो मेरे बच्चों को जीवित ही नहीं रहने देता। उनका अग-भग कर देता है। ऐसा जीवन भी कोई जीवन है? कोई न कोई उपाय करो जिससे इस बार मेरी सन्तान बच जाय।”

अमात्य विचार में पड़ गया। उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। बोला—

“महारानी ! इस समय मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। किन्तु मैं कुछ न कुछ तो अवश्य ही करूँगा। मुझे आपके साथ पूरी सहानुभूति है।”

“ऐसा करो अमात्य, कि इस बार पुत्र उत्पन्न होते ही तुम उसे मेरे पास से किसी न किसी प्रकार से ले जाओ, राजा की दृष्टि बचाकर, और चुपचाप, गुप्त रूप से उसका पालन करो। ईश्वर ने चाहा तो वह सकुशल

बड़ा होकर वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा।”—स्वयं रानी ने ही एक उपाय सुझाया। बात अमात्य को भी जच गई।

भाग्यवशात् रानी और पोट्टिला ने एक ही दिन पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। रानी ने गुपचुप रूप से अमात्य को बुला भेजा और अपना नवजात शिशुपुत्र उसे सोपते हुए कहा—

“यह मेरी अमानत लो। इसे सुरक्षित रखना। भूलना नहीं कि यह तुम्हारी महारानी का पुत्र है, उसकी अमानत है।”

“प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूँगा।” यह वचन देकर अमात्य बालक को ले गया।

पोट्टिला ने मृत कन्या को जन्म दिया। उसे रानी के पास ले जाकर सूचना फैला दी कि रानी ने मृत कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार राजा भी निश्चिन्त हो गया और रानी भी।

पोट्टिला रानी के पुत्र को अपने ही पुत्र के समान पालने लगी।

अमात्य ने पुत्र-जन्मोत्सव बड़े ठाठ से मनाया। उसका नाम कनकध्वज रखा और उसका कारण यह बताया कि राजा कनकरथ के राज्य में उत्पन्न होने के कारण ही यह नाम उसने पसन्द किया है।

बालक बढ़ने लगा। धीरे-धीरे वह सुन्दर युवक हो गया। सभी कलाओं में पारंगत।

उधर मनुष्य का मन ही तो है, जाने कब किस दिशा में चल पड़े। अमात्य, जो इतने उत्साह से पोट्टिला को अपनी पत्नी बनाकर लाया था, अब उससे विरक्ति प्रदर्शित करने लगा। उसका मन अपनी सुन्दरी पत्नी से भर गया था। पोट्टिला बेचारी के जीवन में दुर्भाग्य का आरम्भ हुआ और वह दुःखी हो गई, चिन्तित रहने लगी।

वैसे तैत्तलिपुत्र ने पोट्टिला पर कोई बन्धन नहीं रखा था। उसे दान-पुण्य करने की पूरी छूट थी और घर की स्वामिनी भी पति ने उसे बना रखा था। केवल प्रेम की सुवास उड़ गई थी। जीवन-पुष्प के रंग तो दीखने में ज्यों के त्यों थे। पोट्टिला इतने में ही सन्तोष माने बैठी थी।

एक बार सुत्रता नाम की एक आर्या उस नगरी में पत्रांगी। वे विदुषी थी। उनका शिष्य परिवार भी बड़ा था वे ईर्या-समिति में युक्त ब्रह्मचारिणी थी।

एक दिन उनकी अन्तेवासिनी साध्वियाँ भिक्षा हेतु तैतलिपुत्र के घर गईं। आनन्दपूर्वक उन्हें आहार प्रदान करने के बाद पोट्टिला ने कहा—

“आर्याओ ! अन्य सभी सुख उपलब्ध होते हुए भी मुझे एक कष्ट है। किसी समय मैं अपने पति को बड़ी प्रिय थी। किन्तु अब उतनी ही अप्रिय हो गई हूँ। वे मेरा दर्शन तक करना नहीं चाहते, अन्य प्रसंग की तो बात ही व्यर्थ है। आप तो नाना स्थानों में विचरण करती हैं, जाती हैं। आपके पास अनेक प्रकार की ओषध-चूर्ण-गोली आदि होंगी, या मन्त्र-तन्त्र होंगे, जिनसे मैं अपने पति को अपनी ओर पुनः आकर्षित कर सकूँ। यदि हो तो कृपा करके दीजिए।”

उत्तर मिला—

“हम तो निर्गन्ध श्रमणियाँ हैं। ऐसा वचन सुनना भी हमें नहीं कल्पता है। दोष लगता है। हम तो तुम्हें धर्म का उपदेश ही दे सकती हैं जिससे तुम्हें शान्ति मिले। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो।”

पोट्टिला ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा—

“आप ठीक कहती हैं। मुझे धर्मोपदेश दीजिए।”

आर्याओ ने उसे धर्म का मर्म समझाया। उसका समुचित प्रभाव हुआ। पोट्टिला ने सत्य का साक्षात्कार किया और आर्याओ से श्राविका धर्म अंगीकार कर लिया। पूर्ण श्रद्धा से उस धर्म का पालन करती हुई वह जीवन-यापन करने लगी।

कुछ समय बाद उसे संसार से पूर्ण अहंति हो गई और वैराग्य-रस ने उसके हृदय को सींच दिया। अपने पति से आज्ञा लेकर उसने आर्या सुव्रता से दीक्षा ले ली। शेष जीवन में तप-ध्यान की आराधना कर अन्त में मृत्यु को प्राप्त कर वह देवलोक में देवता के रूप में उत्पन्न हुई।

राजा कनकरथ भी समय आने पर इस संसार को छोड़ गया। अब राजा कौन हो ? उस समय तैतलिपुत्र ने समस्त राज-पुरुषों के मध्य सत्य को प्रगट किया और कहा—

“राज्य का उत्तराधिकारी कनकध्वज है। वह राजा का ही पुत्र है। योग्य और गुणवान भी है।”

प्रजा जो चिन्तित थी, वह हर्ष में डूब गई। कनकध्वज राजा बन गया। महारानी पद्मावती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा—

“अमात्य के कारण ही तेरा जीवन हे वे तेरे लिए पिता के ही तुल्य है। उनका सदा सम्मान करना।”

देवलोक में पोट्टिला देव ने विचार किया कि तेतलिपुत्र को प्रतिबोध देना चाहिए। उसने बार-बार प्रयत्न भी किया किन्तु अमात्य सकेतों को ग्रहण न कर सका, वह राज्य-कार्य में ही डूबा रहता। उसे प्रतिबोधित न होते देख पोट्टिल देव ने सोचा कि राजा अमात्य का बड़ा आदर करता है, अतः अमात्य भोग-विलास में ही डूबा रहता है। किसी प्रकार राजा को अमात्य का विरोधी बनाना होगा, तभी उसे प्रतिबोध प्राप्त होगा। उस कार्य में देव सफल भी हो गया।

अस्तु, एक दिन अमात्य जब राजा के पास पहुँचा तब राजा ने उसकी उपेक्षा की। अमात्य दुखी और चिन्तित होकर घर आया। मार्ग में भी किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, घर पर भी उसकी उपेक्षा हुई। यह देख उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया।

भयंकर कालकूट विष उसने पी लिया। पर कुछ भी नहीं हुआ।

तीक्ष्ण तलवार से उसने अपना गला काट लेना चाहा। पर कुछ भी नहीं हुआ।

अशोक वाटिका में आकर उसने फाँसी लगा लेने की कोशिश की। पर कुछ भी नहीं हुआ। रस्सी ही टूट गई।

अब उसने एक बड़ी शिला अपनी गर्दन से बाधी और पानी में कूद गया। पर अथाह जल छिछला हो गया।

आग जलाकर उसमें कूदा, पर अग्नि ही शान्त हो गई।

अमात्य विस्मित, चकित, निराश और दुःखी।

मोक्षता है—कौन विश्वास करेगा कि मर्ने मरने का इतना प्रयत्न किया, किन्तु कुछ भी न हुआ ?

वह गहन विचारों में डूब गया ?

उसी समय देव प्रकट हुआ। पोट्टिला का रूप धारण कर, कुछ दूर खड़े रहकर उसने कहा—

“हे तेतलिपुत्र ! आगे खड़्का है और पीछे हाथी का भय है। दोनों बगलों में मघन अन्धकार है। मध्य भाग में बाणों की वर्षा हो रही है।

गाँव में आग लगी है और वन धधक रहा है। अब आयुष्मान् ! विचार करो—शरण कहाँ है ?”

तेतलिपुत्र विस्मित-विमूढ ।

देव ने फिर पूछा, ओर तब वह बोल उठा—“धर्म ही शरण है—धर्म ही शरण है ।”

“ठीक कहते हो । सयमी, तपी, जितेन्द्रिय पुरुष को कोई भय नहीं है । धर्म ही शरण है ।”

देव अदृश्य हो गया ।

तेतलिपुत्र को प्रतिबोध मिला ।

शुभ परिणामो के उदय होने से उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ । पूर्व भवों का ज्ञान हो जाने के बाद उसने स्वयं ही महाव्रतों को अर्गीकार किया और विचरण करते हुए प्रमदवन में आया । वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे शान्तिपूर्वक विहार करते हुए उसे पहले अध्ययन किए हुए चौदह पूर्वों का सहज ही स्मरण हो आया ।

शीघ्र ही तेतलिपुत्र अनगार ने शुभ परिणाम से ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणोय, मोहनोय और अन्तराय चार घाति कर्मों का नाश किया । उन्हें उत्तम केवलज्ञान और दर्शन की प्राप्ति हुई ।

इस प्रकार तेतलिपुत्र ने बहुत समय तक केवलि अवस्था में रहकर अन्त में परम सिद्धि प्राप्त की ।

जो धर्म की शरण में आया, वह स्वयं ही संसार के समस्त प्राणियों का शरणदाता बन गया ।

—ज्ञातासूत्र १४

३८

कर्म-चक्र

चम्पानगरी के सोम, सोमदत्त और सोममूर्ति बन्धुओं की पत्नियाँ थी नागश्री, भूतश्री तथा यक्षश्री। एक दिन नागश्री ने भोजन बनाया। कडवी लोकी थी। नागश्री जानती नहीं थी। साग जो बना वह कडवा, विषमय हो गया। उसने वह साग जैन मुनि धर्मरुचि को बहरा दिया, जिसके कारण दयामूर्ति मुनि की मृत्यु हो गई।

लोगों को जब इस घटना का पता चला तब उन्होंने नागश्री को बहुत धिक्कारा। उसके घर वालों ने भी ऐसी स्त्री को घर में रखना उचित नहीं समझा और निकाल बाहर किया। अपने जीवन के अन्तिम समय में आर्त एवं रौद्र के ध्यान के कारण वह मृत्यु पश्चात् नरकगामी बनी।

अनेक जन्मों में इसी प्रकार भटकते हुए एक जन्म में वह चम्पानगरी में ही सागरदत्त की पत्नी भद्रा की कूँख से उत्पन्न हुई। उसका नाम सुकुमालिका रखा गया। नाम के ही अनुरूप वह सुन्दर और सुकुमार थी, किन्तु विपकन्या थी। उसके पूर्व जन्मों के कुकृत्यों के परिणामों ने अभी उसको छोड़ा नहीं था।

उसका विवाह जिनदत्त सार्थवाह के पुत्र सागर से हुआ, किन्तु विपकन्या होने के कारण सागर ने उसका त्याग कर दिया। इसी प्रकार किसी दरिद्र व्यक्ति के साथ जब उसका विवाह किया गया, तो वह भी उसे छोड़ नागा।

निदान निराश और दुखी होकर सुकुमालिका ने आर्या गोपालिका से दीक्षा ले ली ।

एक बार सुभ्रूति नामक उद्यान में तप करते हुए उसने देवदत्ता नामक गणिका को पाँच पुरुषों के साथ क्रीडा करते देखा । उसकी सोई हुई वासनाएँ जाग उठी । उसने संकल्प किया कि यदि उसके तप का कोई भी फल हो, तो उसे भी पाँच पुरुषों का सयोग प्राप्त हो ।

जीवन क्रम चलता रहा । एक जन्म में वह द्रुपद राजा के घर कन्या बनकर जन्मी । उसका नाम द्रोपदी रखा गया । अवस्था प्राप्त होने पर जब उसका स्वयंवर रचा गया, तब वह पाँच पाण्डवों की पत्नी बन गई ।

एक बार महर्षि नारद घूमते-घामते हस्तिनापुर आ पहुँचे । उपस्थित जन-समुदाय ने उनका स्वागत किया । किन्तु नारद को असंयत और अविरत जानकर द्रोपदी ने उन्हें नमस्कार तक नहीं किया । नारद तो जन्म का हठी और छली था । उसने वैर की गाँठ बाँध ली । द्रोपदी से बदला लेने का उसका निश्चय हो गया ।

नारद अपरकंका नगरी के राजा पद्मनाभ के पास गया । द्रोपदी के रूप-गुण की प्रशंसा कर बहुत-सी उल्टी-सीधी बातें की और देव की सहायता से द्रोपदी को वहाँ मँगा लिया ।

पाण्डव परेशान और चिन्तित हो गए । किन्तु उनके सहायक थे श्रीकृष्ण । वासुदेव श्रीकृष्ण ने वस्तुस्थिति का पता लगाकर पद्मनाभ पर आक्रमण किया और युद्ध में उसे परास्त कर द्रोपदी को लौटा लिया ।

द्रोपदी को पाण्डवों के साथ रहते हुए अन्य अनेक प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़े । वस्तुतः वे कष्ट स्वयं उसके अपने ही पूर्व कृत्यों के दुष्परिणाम थे ।

अन्त में पाण्डवों ने प्रव्रज्या ग्रहण की और साधना के मार्ग पर चलते हुए सिद्ध, ब्रुद्ध, मुक्त हुए । इसी प्रकार द्रोपदी भी आर्या बनी । अब उसने शुद्ध साधना की । उस साधना के बल से वह अन्त में महाविदेह में मुक्त होगी ।

त्याग का अर्थ

मनुष्य स्वयं चाहे कोई अच्छा कार्य न कर सके, किन्तु यदि कोई दूसरा व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो वह जल उठता है और उसकी निन्दा करने लगता है—अरे, इसमें क्या रखा है, यह तो हम भी कर सकते थे।

कर सकते थे, किन्तु किया तो नहीं। वस्तुतः ऐसे व्यक्ति स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते। जो कुछ वे कर सकते हैं वह यही कि कुछ करने बातों की टाँग खींचकर उसे गिराने का प्रयत्न करे अथवा उसकी निन्दा करे।

एक कठियारा था। उसने गणधर सुधर्मा स्वामी का उपदेश सुना और आत्म-ज्ञान प्राप्त होने से प्रव्रज्या ग्रहण कर साधु-जीवन व्यतीत करने लगा। सदा अप्रमत्त रहकर कठोर साधना वह किया करता।

किन्तु जिनसे स्वयं कभी कोई त्याग हो नहीं सकता ऐसे कापुरुष लोग चुप कैसे बैठते? वे आपस में उस श्रमण की निन्दा करके ही अपना नपुंसक पौरुष जताते—

“इस कठियारे को तो देखो, श्रमण बना है। हा भाई, आर करना भी क्या? भूखा मरता था। खाने को दाने नहीं थे, तन टकने को वस्त्र नहीं थे तो मोचा श्रमण ही बन जाओ। इस त्याग में क्या रखा है। इसके पास था ही क्या जो बड़ा त्यागी बना फिरता है? ऐसा त्याग तो कोई भी कर सकता है।”

त्याग का अर्थ

ऐसी निरर्थक बात उम श्रमण के कानों में नो गड़ ही जानी थी । उसकी मन की शांति उममें भग होनी थी । अतः उनमें सुधर्मास्वामी ने विनय की—

“प्रभु । मुझे अन्यत्र ले चलिए । यहाँ लोग बहुत-सी निरर्थक बातें कहते हैं ।”

अभयकुमार को जब उस स्थिति का पता चला तो वह तुरन्त सुधर्मास्वामी के पास पहुँचा । वह अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति था । उन युग में अभयकुमार की तीव्र बुद्धि की समानता करने वाले व्यक्ति उम-दिन ही नगरे । उसने सुधर्मास्वामी से कहा—

“आप तनिक भी चिन्ता न कीजिए तथा यहाँ से विद्वानों को न कीजिए । मैं इन लोगों की भ्रान्त धारणा का समुचित समाधान कर उन्हें सही मार्ग पर ला दूँगा ।”

अब अभयकुमार ने रत्नों की तीन टेरिया लगाई और नगर में घोषणा कराई कि अभयकुमार रत्न-दान करेगा, इच्छुक व्यक्ति पुराने हो जायें ।

वे ही सब लोग जो श्रमण के त्याग की निन्दा करते बल्ले नहीं थे, लोभ के मारे हजारों की संख्या में एकत्र हो गए ।

अभयकुमार ने कहा—

“यह रत्न-राशि उसी व्यक्ति को दी जायगी जो अग्नि, जल और नारी का त्याग करेगा ।”

लोभी और लालची और विलासी सब लोग कभी उस रत्न-राशि की ओर देखते तथा कभी अपने साथियों की ओर । किन्तु उनमें से एक भी ऐसा न था जो आगे आकर कहता कि मैं इन तीन वस्तुओं का त्याग करता हूँ । सभी यह सोच रहे थे—जल का त्याग कैसे हो ? जल तो जीवन है । अग्नि न होगी तो भोजन कैसे बनाएँगे ? और नारी के बिना रहेंगे कैसे ?

गर्म लोहे पर जिस प्रकार हथोडा चोट करता है उस प्रकार गम्भीर स्वर में अभयकुमार ने उस समय कहा—

मूर्खों ! केवल दूसरे की निन्दा करना ही सीखे हो ? लोभी इतने हो कि भिखारियों की तरह रत्न लेने चलें आए । किन्तु तुममें से एक भी ऐसा

नहीं, किसी में भी इतना साहस नहीं कि इन तीनों वस्तुओं का त्याग कर सके ?”

“केवल बढ़-बढ़कर वाते बनाना ही सीखे हो, लेकिन समय आने पर कुछ कर सको ऐसा तुममें से एक भी नहीं है।”

“वस्तु छोटी हो या बड़ी, महत्व तो उस पर से ममत्व भाव हटाने का है। और यह कोई सरल बात नहीं है। सच्चे त्यागी ही ऐसा कर सकते हैं, तुम लोगों के वश की वह बात नहीं है।”

“जिस वस्तु का त्याग किया जा रहा है वह वस्तु प्रधान नहीं होती, त्याग की भावना ही प्रधान होती है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो और किसी की निन्दा करके अपनी आत्मा पर कालुष्य की पर्तें मत चढाओ।”

“नागरिको ! जिसे तुम दरिद्र और कंगाल कहकर उसके त्याग ही खिल्ली उड़ाते हो, जरा उसके हृदय की पवित्रता के पुनीत वैभव को देखो। उसने अपने मनोविकारों का त्याग किया है। क्या तुम ऐसा कर सके ? क्या तुम ऐसा कर सकते हो ?”

निरुत्तर, लज्जित वे सब लोग वहाँ से चुपचाप खिसक गए। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई थी और वे जान गए थे कि त्याग का अर्थ क्या है।

— दशवंशकालिक

निरुत्तर जमाली

भगवान महावीर संसार-त्याग कर लोक-कल्याण की दृष्टि से धर्म का सदुपदेश देते हुए स्थान-स्थान पर विचरण कर रहे थे। उनके उपदेशों का प्रभाव ऐसा था कि उन्हें सुनकर लोगो को सच्ची आत्मिक शान्ति प्राप्त होती थी और वे धर्म की ओर उन्मुख हो जाते थे।

एक बार वे विचरण करने हुए कुण्डलपुर पधारे। उनकी वहिन सुदर्शना का पुत्र जमाली भी उनका उपदेश सुनने गया। विद्वान् था। अनेक कलाओ तथा धर्म नीतियों का उसे समुचित ज्ञान था। भगवान का उपदेश सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि अपने साथ के पाँच सौ क्षत्रिय कुमारो के साथ उसने भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली।

उसकी पत्नी थी प्रियदर्शना। वह भगवान महावीर की पुत्री ही थी। जब उसने देखा कि पति ने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली है, तब उसने भी पति के मार्ग का अनुसरण करना ही श्रेयस्कर समझा और अपनी एक हजार सहचरियों के साथ उसने भी दीक्षा ग्रहण कर ली।

इस विशाल मुनि-परिवार के साथ भगवान धर्मोपदेश देते हुए स्थान-स्थान पर विचरण करते रहे।

एक बार अनगार जमाली विहार करते हुए श्रावस्ती नगरी में पहुँच कर वहाँ तिन्दुक उद्यान में ठहरे। उस समय शरीर से वे बहुत दुर्बल हो चुके थे। अशक्ति इतनी आ चुकी थी कि चलना-फिरना तो दूर, वे बैठे भी नहीं रह सकते थे। अतः उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—

“बहुत अशक्त हो गया हूँ। बैठना भी अब शक्य नहीं रहा। मेरे लिए शय्या तैयार कर दो।”

शिष्य शय्या तैयार करने लगे। कुछ समय लगना स्वाभाविक था। जमालो धैर्य न रख सके। अशक्ति के कारण धैर्य भी कम हो गया था। उन्होंने पूछा—

इतना विलम्ब ? शय्या तैयार हो गई क्या ?”

“शय्या तैयार हो रही है, गुरुदेव ! अभी तैयार हुई नहीं।”

इस उत्तर को सुनकर जमाली विचार करने लगे—भगवान महावीर का कथन है कि जो कार्य प्रारम्भ हो चुका है, उसे किया ही समझना चाहिए। किन्तु यह तो सत्य प्रतीत नहीं होता। यह तो प्रत्यक्ष में ही लोक-विरुद्ध दीखता है।

ऐसा सोचते-सोचते जमाली ने निश्चय किया कि भगवान जो कहते हैं वह सत्य नहीं है, सत्य तो मैंने ही खोज निकाला है। उसके मन में गर्व आया। उसने अपने शिष्यों से कहा—

“भगवान महावीर कहते हैं कि “जो कार्य प्रारम्भ हो गया है, उसे किया ही समझना चाहिए”—यह कथन ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ—कार्य की समाप्ति पर ही उसे ‘कृत’ अथवा किया हुआ कहा जा सकता है। कार्य को आरम्भ करते ही ‘कृत’ कहना गतत है।”

इस प्रकार उसने अपना नया सिद्धान्त गढ़ लिया और स्वयं हीकर विचरण करने हुए वह अपने इन विचारों का प्रचार करने लगा। प्रियदर्शना ने भी जमाली के पक्ष को ही सत्य मान लिया और वह भी ऐसा ही प्रचार करने लगी। उन दोनों के वहुत से शिष्य और शिष्याएँ इस प्रकार के विरोधी प्रचार से असन्तुष्ट होकर भगवान के शासन में चले गए।

समय व्यतीत होता रहा। एक बार प्रियदर्शना एक नामक एक कुम्भकार के यहाँ ठहरी थी। वह भगवान का भक्त था। प्रियदर्शना ने उस अपने पक्ष में लेने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु उसे तो भगवान् ही बात ही उचित लगी और वह उस में मस न हुआ। उसे दुःख भी था कि स्वयं भगवान की पुत्री ही उनके कथन में अश्रद्धा रखने लगी है और विरोधी प्रचार करती है। मोचने-मोचने उसने प्रियदर्शना को सीधे माग पर जाने का एक उपाय खोज ही लिया।

जिस समय प्रियदर्शना की शिष्याएँ स्वाध्याय में निरत थी, उस समय ढक ने एक अगारा उनकी शाटी पर रख दिया। मालूम होते ही प्रिय दर्शना उसकी भर्त्सना करती हुई बोली—

“आर्य ! यह क्या करते हो ? हमारी शाटी जल गई है।”

ढक को इसी अवसर की तलाश थी। उसने कहा—

“आपके मत से आपकी बात ठीक नहीं है शाटी का अभी एक पल्ला ही जला है, पूरी शाटी नहीं जली। फिर ‘शाटी जल गई’ यह आप कैसे कहती है ? यह वचन प्रयोग तो आपके मत के प्रतिकूल है।”

प्रियदर्शना ने सकेत को समझा और सत्य को भी समझ लिया। उसने अपने मिथ्या विचारों की आलोचना करके पुनः भगवान का शासन स्वीकार कर लिया।

जमाली ने जब यह सुना तो उसे एक धक्का-सा लगा। उसके अहं पर चोट पहुँची। वह श्रावस्ती से चम्पा पहुँचा और भगवान के समक्ष जा पहुँचा और कहने लगा -

“देवानुप्रिय ! जब मैं आपके पास से गया था तब छद्मस्थ था। अब मैं सर्वज्ञ हूँ, केवली हूँ और जिन हूँ।”

गणधर गौतम भगवान के समीप ही बैठे थे। उन्होंने जमाली से प्रश्न किया—

“यदि आप सर्वज्ञ हैं, तो बताइये कि यह लोक शाश्वत है या अशाश्वत ? जीव शाश्वत है या अशाश्वत ?

गणधर गौतम की ज्ञान गरिमा अद्भुत थी। जमाली हतप्रभ होकर मौन रह गया। कोई भी उत्तर वह न दे सका।

तब भगवान ने शान्त और मधुर वाणी में कहा—

“जमाली ! मेरा एक छोटे से छोटा शिष्य भी इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तुम वह भी न दे सके।”

जमाली के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप लौट आया। अनेक वर्षों तक उसने चारित्र्य का पालन किया। किन्तु अपने मिथ्या विचारों के कारण वह श्रद्धा-भ्रष्ट हो गया था। वह अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सका। उसकी साधना निरर्थक हुई।

धन्य थे वे मुनि !

देवकी ओर वसुदेव की आँखों का तारा, कृष्ण का लाडला, सारी द्वारिका नगरी का दुलारा गजसुकुमाल धीरे-धीरे बचपन से यौवन में प्रवेश कर रहा था। वह सुन्दर था, सुकुमार था—फूलों जैसा कोमल और सुन्दर। लोग कहते थे—इतना सुन्दर और होनहार बालक कभी देखा न सुना !

किन्तु वसुदेव, देवकी और कृष्ण को एक चिन्ता गजसुकुमाल के विषय में मताया करती थी। उसके जन्म से पूर्व ही आकाशवाणी हुई थी—

‘तृणाई के मोड़ पर पहुँचते ही राजकुमार भिक्षु जीवन अगोकार करेगा।’

अतः वे सब लोग उसे कहीं इधर-उधर नहीं जाने देते थे। उन्हें आशंका रहती थी कि राजकुमार किसी ऐसी वस्तु को न देख ले, ऐसे व्यक्ति ने उसकी नज़र न हो जाय, कि जिससे उसका मन वैराग्य की ओर खिंच जाय।

किन्तु एक दिन कृष्ण की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई।

भगवान् नेमिनाथ द्वारिका पधार कर सह्याद्र वन में विराजे थे। देवकी और कृष्ण गजसुकुमाल में दृष्टि बचकार उनके दर्शन के लिए जाने लगे। किन्तु गजसुकुमाल ने देव लिया और वह कृष्ण के समीप ही हाथी पर जा बैठा। विवश होकर उन्हें उसे अपने माथ में ही जाना पड़ा।

मार्ग में कृष्ण की दृष्टि एक नवन की छत पर अपनी महेलियों के माथ की डारत पर मुन्दरी बालिका पर पड़ी। वह बालिका कृष्ण ही गा-

सुकुमाल के लिए सभी प्रकार से सुयोग्य जान पड़ी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस तालिका के माता-पिता से उसको माँग वे करेंगे। वह वालिका सोमिल नामक ब्राह्मण की कन्या सोमा थी। अपने इस निश्चय को उन्होंने कार्यरूप में परिणत भी कर दिया। सोमिल ने अपना भाग्य सराहा और सहर्ष कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

भगवान के दर्शन कर जब सब लोग अपने-अपने घर लौटे तब गज-सुकुमाल अपना जीवन-ध्येय निश्चित कर चुका था। वैराग्य का दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित हो चुका था। और उसने अपना संकल्प सबके सामने प्रकट भी कर दिया।

बहुत समझाया गया, बड़े-बड़े प्रलोभन दिए गए, किन्तु गजसुकुमाल समस्त वैभव-विलास को एकवारगी ही तिलाजलि देकर अपने मार्ग पर चल पड़ा—उसने भगवान के समीप प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।

और उसी दिन वह जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेने के प्रयत्न में भी जुट गया।

कैसा दृढ संकल्प था। कितनी अटल श्रद्धा थी। कैसा अद्भुत साहस था।

साध्य वेला थी। दिन भर उड़ाने भरने के बाद पक्षी अपने नीडों को लौट रहे थे। प्रकृति अद्भुत सध्या-राग में डूबी थी।

उस पवित्र वेला में मुनि गजसुकुमाल एक स्थान पर ध्यानस्थ खड़े थे—जीवन और जगत से दूर, बहुत दूर, ऊपर, बहुत ऊपर अपने आत्मलोक में लवलीन, समाधिस्थ।

उसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से गुजरा। उसने गजसुकुमाल को मुनिवेश में देखा और सोचा—मेरा भावी जामाता इस वेश में ? मेरी फूलों जैसी कोमल बेटों के जीवन के साथ यह खिलवाड़ ?

पिता का हृदय था, उसमें ठेस लगी, और क्रोध में आकर अपना भान भूल गया।

भीषण अन्ध क्रोध से परिचालित होकर उसने समीप की तलैया से गीली मिट्टी निकाली और ध्यानस्थ तपस्वी के सिर पर पाल बाँधी। किसी जलती चिता से धधकते अगारे लाकर उसने उनके मस्तक पर रख दिए और वहाँ से भाग गया।

धन्य थे वे मुनि !

देवकी और वसुदेव की आँखों का तारा, कृष्ण का लाडला, सारी द्वारिका नगरी का दुलारा गजसुकुमाल धीरे-धीरे बचपन से यौवन में प्रवेश कर रहा था। वह सुन्दर था, सुकुमार था—फूलों जैसा कोमल और सुन्दर। लोग कहते थे—इतना सुन्दर और होनहार बालक कभी देखा न सुना।

किन्तु वसुदेव, देवकी और कृष्ण को एक चिन्ता गजसुकुमाल के विषय में सताया करती थी। उसके जन्म से पूर्व ही आकाशवाणी हुई थी—

‘तरुणाई के मोड़ पर पहुँचते ही राजकुमार भिक्षु जीवन अंगोकार करेगा।’

अतः वे सब लोग उसे कहीं इधर-उधर नहीं जाने देते थे। उन्हें आशंका रहती थी कि राजकुमार किसी ऐसी वस्तु को न देख ले, ऐसे व्यक्ति ने उसकी भेंट न हो जाय, कि जिससे उसका मन वैराग्य की ओर खिंच जाय।

किन्तु एक दिन कृष्ण की सारी चतुराई धरी की धरी रह गई।

भगवान् नेमिनाथ द्वारिका पधार कर सहस्राग्र वन में विराजे थे। देवकी और कृष्ण गजसुकुमाल से दृष्टि बचकार उनके दर्शन के लिए जाने लगे। किन्तु गजसुकुमाल ने देख लिया और वह कृष्ण के समीप ही हाथी पर जा बैठा। विवश होकर उन्हें उसे अपने साथ ले ही जाना पड़ा।

मार्ग में कृष्ण की दृष्टि एक भवन की छत पर अपनी महेलियों के साथ क्रीडारत एक सुन्दरी बालिका पर पड़ी। वह बालिका कृष्ण को गज-

धन्य थे वे मुनि ।

सुकुमाल के लिए सभी प्रकार से सुयोग्य जान पड़ी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि इस बालिका के माता-पिता से उसको माँग वे करेंगे। वह बालिका सोमिल नामक ब्राह्मण की कन्या सोमा थी। अपने इस निश्चय को उन्होंने कार्यरूप में परिणत भी कर दिया। सोमिल ने अपना भाग्य सराहा और सहर्ष कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

भगवान के दर्शन कर जब सब लोग अपने-अपने घर लौटे तब गजसुकुमाल अपना जीवन-ध्येय निश्चित कर चुका था। वैराग्य का दीपक उसके हृदय में प्रज्वलित हो चुका था। और उसने अपना सकल्प सबके सामने प्रकट भी कर दिया।

बहुत समझाया गया, बड़े-बड़े प्रलोभन दिए गए, किन्तु गजसुकुमाल समस्त वैभव-विलास को एकवारगी ही तिलाजलि देकर अपने मार्ग पर चल पड़ा—उसने भगवान के समीप प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।

और उसी दिन वह जीवन की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर लेने के प्रयत्न में भी जुट गया।

कैसा दृढ सकल्प था। कितनी अटल श्रद्धा थी। कैसा अद्भुत साहस था।

साध्य बेला थी। दिन भर उड़ाने भरने के बाद पक्षी अपने नीडों को लौट रहे थे। प्रकृति अद्भुत सध्या-राग में डूबी थी।

उस पवित्र बेला में मुनि गजसुकुमाल एक स्थान पर ध्यानस्थ खड़े थे—जीवन और जगत से दूर, बहुत दूर, ऊपर, बहुत ऊपर अपने आत्मलोक में लवलीन, समाधिस्थ।

उसी समय सोमिल ब्राह्मण उधर से गुजरा। उसने गजसुकुमाल को मुनिवेश में देखा और सोचा—मेरा भावी जामाता इस वेश में ? मेरी फूलों जैसी कोमल बेटि के जीवन के साथ यह खिलवाड़ ?

पिता का हृदय था, उसमें ठेस लगी, और क्रोध में आकर अपना भान भूल गया।

भीषण अन्ध क्रोध से परिचालित होकर उसने समीप की तलैया से गीली मिट्टी निकाली और ध्यानस्थ तपस्वी के सिर पर पाल बाँधी। किसी जलती चिता से धधकते अंगारे लाकर उसने उनके मस्तक पर रख दिए और वहाँ से भाग गया।

भीषण उपसर्ग था। मुनि गजसुकुमाल का मस्तक जल रहा था। चमडी जल गई थी, धीरे-धीरे मास और मज्जा भी जलने लगे। जो वेदना उस समय तरुण तपस्वी को हुई होगी उसकी कल्पना भी दुष्कर है। वर्णन की तो बात ही क्या ?

किन्तु धन्य है उस योगी का धैर्य और धन्य है उसका क्षमा भाव।

मन के किसी गहन से गहन कोने में भी, क्षणाश के लिए भी, तनिक भी वैर भाव नहीं, जरा-सा भी रोष या क्रोध नहीं, प्रतिशोध का विचार मात्र तक नहीं।

गजसुकुमाल मुनि ने देह और आत्मा के भेद को जान लिया था। वे आत्मा की विभाव परिणति से स्वभाव परिणति में रम चुके थे। सुख और दुःख की सीमाओं को पार कर वे उस शाश्वत आनन्द की भूमि पर पहुँच गए थे जहाँ पहुँच कर आत्मा सब कुछ प्राप्त कर लेता है।

धन्य थे वे मुनि जो एक ही दिन में साधक बनकर अजर, अमर और शाश्वत बन सके।

धधकते अंगारों से जब मस्तक जल रहा था तब उन मुनि ने अवश्य ही यह सोचा होगा—कोई किसी को कष्ट नहीं देता। अपने कर्मों का आत्मा स्वयं ही भोक्ता है। मेरे पूर्व कृत कर्म ही आज इस परिणाम के रूप में प्रकट हुए हैं। अच्छा ही है, इन कर्मों को आज भस्म हो जाने दूँ ।

धन्य थे वे मुनि जो ऐसी भीषण और दारुण स्थिति में भी ऐसी उच्च और पवित्र भावना भा सके होंगे।

भगवान के चरणों में श्रीकृष्ण बैठे थे। उन्होंने पूछा—

“भगवन् ! गजसुकुमाल कहाँ है ? वन्दन करना चाहता हूँ।”

और अपने प्रश्न के उत्तर में श्रीकृष्ण ने जो कुछ सुना वह उनके लिए अप्रत्याशित था। भगवान ने बताया—

“वह कृत-कृत्य हो गया, कृष्ण ?”

विस्मय-विमूढ़ कृष्ण कुछ क्षण तो यह समझ ही न पाये कि भगवान ने क्या कहा है। धीरे-धीरे जब शब्दों का अर्थ उनके मस्तिष्क तक पहुँचा तब वह कातर हो गये। उन्होंने पूछा—

“भगवन् ! आपने यह क्या बताया ? क्या एक ही दिवस में उस

छोटे-से, सुकोमल बाल-साधक ने साधना के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया ? यह कैसे हुआ, भते ?”

भगवान ने सारी घटना श्रीकृष्ण को बताई और कहा—

“आत्मा मे अनन्त बल है, कृष्ण । ऐसा कुछ नहीं जो वह न कर सके ।”

श्रीकृष्ण के शोक और विह्वलता की कोई सीमा नहीं थी । उन्होंने पूछा—

“कौन है वह अनार्य ? भते । किसने यह दुष्कर्म करने का साहस किया है ?”

“तुम नगर में प्रवेश करते ही उसे देख सकोगे ।”—भगवान ने कहा ।

श्रीकृष्ण भगवान को नमन कर चल पड़े ।

उधर सोमिल ने जब सुना कि श्रीकृष्ण भगवान नेमिनाथ को वन्दन करने गए हैं, तब वह भयभीत हो गया कि अब उसका पाप प्रगट होकर ही रहेगा । वह अपने प्राणों का मोह लेकर, भयभीत होकर भागा ।

किन्तु नगर-द्वार के समीप ही उसने दूर से श्रीकृष्ण को गंभीर क्रोध की मुद्रा में आते देखा और भयातुर होकर, पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ा । उसके पापी प्राण-पखेरू उड़ चुके थे ।

द्वारिका के घर-घर में गजसुकुमाल के अपूर्व, अद्भुत क्षमाभाव का यशोगान गूँज उठा ।

—अन्त कृष्ण

में भिक्षु बनेगा !

पोलासपुर की नगर वीथियो मे एक भव्य व्यक्तित्व वाले मुनि एक घर से दूसरे घर मे भिक्षा लेते हुए चले जा रहे थे । उनका मस्तक उन्नत, विशाल और कान्तिमय था । चमकते हुए नेत्रों से प्रेम, करुणा ओर शान्ति की अजस्र वर्षा हो रही थी ।

अन्य कोई नहीं, ये गणधर गौतम ही थे ।

वहुत से बालक इधर-उधर अपनी बाल-क्रीडा मे निमग्न थे । किसी ने गौतम को देखा, किसी ने नहीं देखा ।

किन्तु एक बालक ने उन्हें ऐसा देखा कि उसके जीवन मे से फिर वह व्यक्तित्व कभी निकल ही न सका ।

वह बालक बडा सुन्दर, सुकुमार और तेजस्वी दिखाई देता था । गौतम को देखकर वह अपना खेल भूल गया । एक अज्ञात आकर्षण ने उसकी आत्मा को खींच लिया । अपने साथियो को छोडकर वह दोडा-दोडा गौतम के पास आया और पूछने लगा—

“आप कौन है ?”

गौतम ने मन्द मुसकान विखेरते हुए कहा—

“में एक भिक्षु हूँ । वस, मेरा तो इतना ही परिचय है ।”

किन्तु बालक की जिज्ञासा इतने उत्तर से शान्त नहीं हुई । उसने और पूछा—

“तो आप क्या कर रहे है ? इन घरों मे क्यों घूम रहे है ?”

“वत्स । मैं भिक्षा लेने के लिए इन घरों में जाता हूँ ।”

बालक ने सोचा कि मुनि को बड़ा कष्ट हो रहा है, घर-घर में घूमना पड़ रहा है । वह तुरन्त बोला—

“आप हमारे घर चलिए । मेरी माता आपको खूब भोजन देगी ।”

गौतम इस बालक के स्नेह और भक्ति के आगे विवश से हो गए । बालक ने उनकी अँगुली पकड़ ली और ले चला अपने घर की ओर ।

वह बालक पोलासपुर का राजकुमार अतिमुक्त था । जब वह गौतम को लेकर महल में पहुँचा तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई । उसने गौतम को भिक्षा प्रदान की । उन्होंने अपनी मर्यादा के अनुसार भिक्षा ली और बालक अति-मुक्त के उत्तम सस्कारों से प्रसन्न हो लौटने लगे । तभी अतिमुक्त ने पूछा—

“मुनिवर ! अब आप कहाँ जा रहे हैं ?”

गौतम ने जब बताया कि वे नगर से बाहर अपने धर्मगुरु के पास जा रहे हैं तो अतिमुक्त भी उनके दर्शन करने के लिए उत्तावला हो गया । उसके बाल मन में विचार उठ रहा था—ऐसे भव्य मुनिराज के धर्मगुरु कैसे महान् होंगे ? उनके दर्शन तो अवश्य ही करने चाहिए । उसने कहा—

“मुझे उनके दर्शन करने ले चलिए ।”

अतिमुक्त गौतम के साथ प्रभु के पास आया । गौतम ने प्रभु को वन्दन किया । अतिमुक्त ने भी उसी प्रकार भक्तिभाव से प्रभु को वन्दन किया । प्रभु ने उसे अपनी मधुर वाणी में उपदेश दिया ।

अतिमुक्त के जीवन की दिशा में एक परिवर्तन का आरम्भ तो गणधर गौतम के दर्शन के साथ ही हो चुका था, अब प्रभु का उपदेश सुनकर वह पूर्णता को पहुँच गया । अतिमुक्त ने अटल सकल्प कर लिया कि वह भी वैसा ही बनेगा जैसे गौतम हैं, जैसे प्रभु हैं ।

घर आकर उसने अपना निश्चय अपने माता-पिता को कह सुनाया—
मैं भिक्षु बनूंगा ।

माता-पिता ने इसे बालक के मन की एक क्षणिक-माँज समझा । कोई सामान्य-सा उत्तर देकर वे उसे खेलने-कूदने के लिए कहने लगे । किन्तु अतिमुक्त अपनी बात पर अडक रहा । उसने कहा—मैं तो भिक्षु बनूंगा ।

माता-पिता अब थोडा चाके । कुछ चिन्तित भी हुए । उसे समझाते हुए कहने लगे—

“बेटा ! तू कैसी बचपने की बात करता है । भिक्षु बनना कोई बच्चो का खेल है ? यह तो बडा कठिन कार्य है, बत्स ! जो अगारो पर चल सकता हो, वही भिक्षु बन सकता है । जाओ, तुम तो खेलो-कूदो ।”

किन्तु उस तेजस्वी ओर निर्भय बालक को बहलाना अब किसी के बश की बात नहीं थी । उसका तो एक ही संकल्प और एक ही कथन था—मैं भिक्षु बनूंगा ।

अपने माता-पिता की सारी बातों को सुनकर उसने यही कहा—
“पूज्य ! मेरा निश्चय अटल है । अपनी शक्ति को मैं जान चुका हूँ । मैं अगारो पर चल सकता हूँ । असिधारा से खेल सकता हूँ । कोई भी भय मुझे अपने मार्ग से डिगा नहीं सकता—मैं भिक्षु बनूंगा ।”

उस अडिग संकल्पवान आत्मा के समक्ष किसी की कुछ भी न चली । माता-पिता ने विवश होकर उसे मुनि-जीवन में जाने की आज्ञा दी, किन्तु उससे पूर्व एक बार सिंहासन पर आसीन होने के लिए आग्रह किया ।

अतिमुक्त ने अपने पूज्य माता-पिता के इस आग्रह को निर्विकार भाव से स्वीकार किया ओर उसके बाद भगवान के पास प्रव्रज्या ग्रहण कर ली ।

बाल-मुनि अतिमुक्त भगवान के साथ सावना करते हुए विचरण करने लगा । गम्भीरता और विवेक उसमें जन्मजात थे । अब उसके ये गुण और भी विकसित होने लगे ।

फिर भी बालक तो बालक ही है । अवस्था का प्रभाव तो मनुष्य पर पडता ही है । एक-वार वर्षा काल था । स्थविरो के साथ अतिमुक्त श्रमण भी विहार भूमि को निकला था । स्थविर इधर-उधर विखर गए थे । अतिमुक्त ने देखा कि पानी कल-कल, छल-छल करता बह रहा है । बचपन के संस्कार उभर आए और उसने मिट्टी की पाल बाँधकर पानी को रोक लिया । छोटा-सा तालाब बन गया । अपना पात्र उसने उस जल में छोड दिया आर नौका की कल्पना करता हुआ प्रसन्नता से झूम उठा ।

वाल-मुनि की काल्पनिक पात्र-नोका जल की सतह पर थिरक-थिरक कर चल पड़ी ।

और वाल-मुनि मग्न होकर गाने लगे—‘तिर मेरी नैया, तिर रे तिर ।’

स्थविरो ने देखा और साधु-मर्यादा के विपरीत इस आचरण से वे रुष्ट हुए । उनका रोप उनके मुख पर प्रकट हो रहा था ।

अतिमुक्त श्रमण ने स्थविरो का यह रोप देखा । वाल-सस्कार विलीन हो गए । विवेक पुनः स्वस्थान पर आ गया । अपनी भूल पर अतिमुक्त ने पश्चात्ताप किया और आलोचना द्वारा उनका हृदय फिर से पवित्र हो गया ।

स्थविरो ने भगवान के समीप पहुँच कर प्रश्न किया—

“भगवन् ! यह लघु साधक अतिमुक्त कितने भवों में मुक्त होगा ?”

भगवान सर्वज्ञ थे । उन्होंने शान्त भाव से बताया—

“अतिमुक्त इसी भव में मुक्त होगा । वह स्वच्छ है, पावन है, विमल है । छोटा समझकर उसकी उपेक्षा न करो, स्थविरो ! उस पर क्रोध और रोप न करो । अतिमुक्त देह से लघु है, किन्तु विचारों से महान् है । उसकी आत्मा निर्विकार है । वह पूज्य और आदरणीय है । तुम से बने उतनी उसकी सेवा करो ।”

भगवान के वचनों में अचल श्रद्धा रखने वाले स्थविर शान्त और मौन होकर उनकी वाणी सुन रहे थे । भगवान ने और भी स्पष्ट करते हुए कहा—

“स्थविरो ! तुम साधना की भूमि में हो । इस भूमि में देह की पूजा नहीं की जाती, गुणों की ही पूजा की जाती है । यह अतिमुक्त अवस्था से बालक है, देह से छोटा है । किन्तु विचार इसके गम्भीर और उच्च हैं । सागर से भी गम्भीर और हिमालय से भी उच्च । अतः स्थविरो ! उसकी उपेक्षा न करो, उस पर रोप न करो । बने उतनी उसकी सेवा करो ।”

स्थविरो ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया ।

और अवस्था में छोटा-सा साधक अतिमुक्त अब पूरी लगन, एकान्त

श्रद्धा और एकनिष्ठ ध्यान से उन स्थविरो के पास ग्यारह अंगो का अध्ययन करने लगा । उसके व्यवहार मे पूर्ण विनय और भक्ति थी ।

अतिमुक्त ने कठोर तप किया । सम्पूर्ण संयम का पालन किया । इस तप और संयम के कारण उसकी छोटी-सी कोमल देह धीरे-धीरे अशक्त हो गई, मुरझा गई ।

गुण-संवत्सर तप की लम्बी साधना से तो देह और भी अधिक क्षीण हो गई । अतिमुक्त ने पीछे मुडकर देखा ही नहीं । वह अपने तप के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होता ही चला गया ।

और अन्त मे विपुलगिरि पर सलेखना कर वह मुक्त हुआ ।

—अन्त कृदशा

परीक्षा

जीवन एक संग्राम है। इस जीवन-संग्राम में जो वीर विजयी बनना चाहते हैं, उन्हें पग-पग पर कठिन परीक्षा देनी होती है और संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष और परीक्षा में जो नर वीर उत्तीर्ण होते हैं, वे ही मनुष्यों की प्रसशा और पूजा के पात्र बनते हैं।

सुभद्रा एक ऐसी ही धर्मवीर महिला थी। विदुषी भी थी। अपने जैन धर्म में उसे दृढ़ और अचल श्रद्धा थी। उसके पिता जिनदत्त चम्पा-नगरी में रहते थे और उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि अपनी गुणवती कन्या का विवाह वे किसी ऐसे ही युवक से करेंगे जो जैन धर्मावलम्बी होगा।

सयोगवश सुभद्रा के रूप-गुण पर एक बौद्ध युवक मोहित हो गया। वह किसी भी मूल्य पर सुभद्रा से विवाह करना चाहता था। धीरे-धीरे सुभद्रा के गुणों से प्रेरित होकर तथा जैन धर्म की गहन उदात्तता से प्रभावित होकर उसने जैन धर्म अंगीकार कर लिया।

सुभद्रा का विवाह उस युवक से हो गया। वे दोनों सुखी थे। किन्तु सुभद्रा के सास-ससुर बौद्ध थे। इसलिए सास सदैव अपनी बहू में दोष ढूँढने का ही प्रयत्न किया करती थी। उसे जैन धर्म से ही मूल में द्वेष था।

एक बार सास को नीचा दिखाने एवं अपमान करने का अवसर भी हाथ लग गया। यह दूसरी बात है कि सत्य और धर्मनिष्ठा के समक्ष उसकी एक न चली।

हुआ यह कि एक जिन-कल्पी श्रमण नगर में पधारे। सुभद्रा उनके आगमन के समाचार सुनकर हर्षित हुई। दर्शन करने गई। वन्दन किया। उसी समय उसने देखा कि मुनि की एक आँख में तिनका गिर गया है, उससे मुनि को बड़ी पीडा है। सुभद्रा ने आहिस्ते से, कुशलता से अपनी जीभ से मुनि की आँख का तिनका निकाल दिया। ऐसा करते समय उसके भाल पर लगा सिन्दूर मुनि के भाल पर भी लग गया।

सास-ननद को सुभद्रा के माथे कलक लगाने का अवसर मिल गया। उन्होंने सुभद्रा के चरित्र पर दोषारोपण करना प्रारम्भ किया। सुभद्रा का पति शक्ति हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा—

“मैं यह क्या सुन रहा हूँ ? तुम्हारे चरित्र में इतना बड़ा दोष होगा, यह मैंने नहीं सोचा था। क्या तुम्हारे जैन धर्म ने तुम्हें यही शिक्षा दी है ?”

सुभद्रा को दुःख हुआ। किन्तु उसने शान्तिपूर्वक सारी सच्ची बात अपने पति को बताते हुए कहा—

“आपकी शका निर्मूल है। मेरा चरित्र निर्मल है। पूज्य मुनिवर की पीडा को दूर करना मेरा धर्म था। मैंने धर्म का ही पालन किया है। मन में भी कोई अन्यथा भाव नहीं आया।”

किन्तु पति के कान भरे जा चुके थे। अतः उसने अपनी पवित्र पत्नी की बात को सत्य नहीं माना। वह फिर से बौद्ध बन गया।

सुभद्रा के लिए परीक्षा की घड़ी उपस्थित हुई। और वह वीर, धर्म-निष्ठ, निष्कलंक नारी उस परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो गई।

परीक्षा थी—छलनी में पानी भरकर ले आना होगा और नगर के द्वार बन्द रहेगे।

कठोर परीक्षा थी। किन्तु जो सत्य पर स्थित है, उसे चिन्ता क्या ?

सुभद्रा जब छलनी में पानी भरकर चली तो जन-समुदाय अवाह, एकटक देखता रह गया—एक भी बूँद पानी उस छलनी में से नहीं गिरा। और नगर के द्वार एक-एक कर स्वतः ही खुलते चले गए, मानो उन द्वारों पर अदृश्य देवता द्वारपाल के रूप में नियुक्त हों, और सती नारी का स्वागत करने हेतु वे द्वार उन्मुक्त करने जा रहे हों।

यह विस्मयपूर्ण वात देखकर सारा नगर हर्ष और उल्लास से जय-घोष करने लगा—

‘सती सुभद्रा की जय ।’

‘जैन धर्म की जय ।’

सुभद्रा को कोई अहंकार नहीं था । वह सदा की भाँति धीर, गम्भीर और प्रशान्त ही बनी रही ।

उसके सास-ससुर-ननद लज्जित हुए । जैन धर्म को अगीकार कर अब वे गौरव से नगरजनो से कहते—

“हमारी बहू साक्षात् देवी है । सती श्रेष्ठ है ।”

सुभद्रा का पति भी पुनः सद्धर्म में खिचा चला आया । वह कहता—

“क्षमा नहीं करोगी, सुभद्रे ? मुझ से बड़ी भूल हुई थी । पाप हुआ .. ।”

सुभद्रा शान्त स्वर में उत्तर देती—

“धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए, स्वामी । धर्म में अश्रद्धा ही पाप है ।”

चोर और साहूकार

मगध की राजधानी राजगृही में धना श्रेष्ठि रहते थे। उनकी पत्नी भद्रा तथा वे दोनों ही धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। सम्पत्ति तो उनके पास अथाह थी। उसका सदुपयोग भी वे करते थे। उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता था।

भगवान महावीर ने जिस नगरी में चोदह चातुर्मास व्यतीत किए हों, उस नगरी के पुण्य का क्या कहना? वह नगरी तो इन्द्र की अमरावती को भी पीछे छोड़ देती थी। उस नगरी में अभाव थे ही नहीं।

किन्तु श्रेष्ठि को कोई सन्तान नहीं थी। उनके तथा भद्रा के लिए यह दुःख हिमालय जितना बड़ा था। सब कुछ था, किन्तु जैसे कुछ भी नहीं था। अपनी सूनी कोख देख-देखकर भद्रा आठ-आठ आंसू बहाया करती थी। किन्तु उपाय क्या था?

एक दिन भद्रा ने श्रेष्ठि से कहा—

“प्राणनाथ! सन्तान के अभाव में अब तो जीना ही व्यर्थ प्रतीत होता है।”

श्रेष्ठि ने अपनी पत्नी की पीडा को समझा और उसे आश्वासन देने के लिए बोले—

‘प्रिये! मैं तुम्हारे कष्ट को समझ सकता हूँ। मैं स्वयं भी इस अभाव के कारण कम दुखी या चिन्तित नहीं हूँ। किन्तु दुःख अथवा चिन्ता

करने से तो कुछ हाथ लगता नहीं। यदि कोई उपाय होता तो मैं अवश्य करता। किन्तु यह तो अपने हाथ की बात ही नहीं। जहाँ विवशता है वहाँ धैर्य और सन्तोष धारण करने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है ?”

श्रेष्ठ ठीक ही कहते थे। भद्रा भी यह जानती थी। लेकिन इन वचनों से वह सन्तुष्ट नहीं हो पाती थी। वह बोली—

“स्वामी ! एक बार और प्रयत्न करके देखना चाहिए। आप आज्ञा दें तो मैं नागभूत यक्ष के देवालय में जाकर उसकी पूजा-आराधना करूँ। कौन जाने यक्ष प्रसन्न होकर पुत्र का वरदान मुझे दे ही दे ?”

पति से आज्ञा लेकर भद्रा ने यक्ष की उपासना की और उसके पुण्यो का उदय ही मानना चाहिए कि वह कुछ समय बाद गर्भवती हुई।

समय आने पर उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया देवदत्त। पति-पत्नी का ससार अब हरियाला हो गया। उनके सुख की सीमा न रही।

बालक द्वितीया के चन्द्र के समान वृद्धि पाने लगा। उसे खिलाने और उसकी सार-सम्हाल करने के लिए श्रेष्ठ ने एक सेवक नियुक्त किया था— पथक। वह चतुर था। बालको के मन को समझने वाला था।

एक दिन भद्रा ने बालक को पंथक के साथ खेलने भेजा। किसी स्थान पर अन्य बालको के साथ खेलने के लिए उसे छोड़कर पथक पास ही बैठ गया। बालको का खेल चलता रहा।

उस समय राजगृही नगरी के बाहर किसी सुनसान, भयानक खडहर में एक चोर रहा करता था। उसका नाम था विजय। वह अपने चौर-कर्म में तो निष्णात था ही, साथ ही वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयो भी था। उसके मुख की आकृति ही उसके हृदय की कठोरता और भीषणता को प्रगट करती थी। भयानक अंगारो जैसी आँखें, हूखे, विखरे हुए बाल, घनी, डरावनी दाढ़ी।

विजय चोर से पार पाना बड़ा कठिन था। यदि वह एक बार किसी के धन को चुराने का निश्चय कर लेता तो फिर उस धन का स्वामी चाहे सात तालो में ही उसे रख ले, किन्तु विजय चोर उसे चुरा ही लेता।

भीषण से भीषण कर्म करके भी उस चोर को न पश्चात्ताप होता था न कोई आत्म-ग्लानि। यहाँ तक कि धन के लिए वह किसी की हत्या भी अत्यन्त निर्ममता से कर सकता था।

उसी दुष्ट और दक्ष विजय चोर की दृष्टि चोरी के लिए नगर में घूमते हुए देवदत्त पर पड़ गई। बात की बात में वह देवदत्त को चुराकर नगर से बाहर दूर भयानक स्थल पर ले गया। वह स्थल किसी समय कोई सुन्दर उद्यान रहा होगा। किन्तु अब तो वह उजाड़, सुनसान और भयोत्पादक बन गया था। कभी कोई व्यक्ति उधर जाने का साहस ही नहीं करता था। दिन रात वहाँ एक डराने वाली नीरवता व्याप्त रहती थी। आपस में उलझे हुए अनेकों झाड़-झंखाड़ों से परिपूर्ण उस वीहड़ स्थान पर एक पग रखना भी कठिन था। अनेक वन्य प्राणी वहाँ दिन-दहाड़े विचरण किया करते थे और भयंकर विपधरो का फूत्कार दिशाओं में गूँजा करता था।

निर्दयी विजय चोर ने उस भयावह स्थल पर जाकर देवदत्त को मार डाला और उसके आभूषण लेकर वह उस विकट स्थल पर मालुक नामक अन्धकारमय कच्छ में जा घुसा।

उधर कुछ देर बाद पंथक का ध्यान जब बालको की ओर गया तो उसे देवदत्त कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके तो पैरों तले से धरती ही खिमक गई। चारों ओर उसने बालक को खूब ढूँढा। ढूँढते-ढूँढते वह थक गया और अन्त में निराश हो गया। भय से ओर दुःख से कांपता हुआ आखिर वह घर लौटा।

पंथक को अकेला देखकर भद्रा ने विकल होकर पूछा—

“देवदत्त कहाँ है? अरे, मेरा देवदत्त कहाँ है? तू अकेला कैसे लौटा? बोल, बोल मेरे बेटे को कहाँ छोड़ आया तू?”

बेचारे पंथक के तो बोल ही नहीं फूटे। वह रोता ही चला गया, कांपता ही खड़ा रहा। भद्रा ने उसे पकड़कर झकझोर दिया और चीखी—

‘बोलता क्यों नहीं? देवदत्त कहाँ है? क्या तू गूँगा हो गया है? बोल, बोल।’

किसी प्रकार माहम बटोर कर पंथक बोला—

“माँ ! मुझे मार ही डालो । मुझसे ऐसी ही भूल हुई है । मेरा ध्यान चुराकर कोई पापी देवदत्त को चुरा ले गया . . . ।”

सुनते ही भद्रा मूर्च्छित हो गई । श्रेष्ठि के हाथों के तोते उड़ गए । उन्हें लगा मानो आसमान थर्रा कर भूमि पर आ गिरा है और धरती डोल रही है ।

सैकड़ों सेवक चारों दिशाओं में दौड़ पड़े । नगर का कोना कोना, गली-गली छान मारी गई, श्रेष्ठि स्वयं पागलों की भाँति सारे नगर में ‘देवदत्त-देवदत्त’ पुकारते दौड़ते रहे । नगरवासी उनकी यह हालत देखकर दुखी हो गए । सारी नगरी ही मानो देवदत्त को खोजने निकल पड़ी ।

किन्तु अब देवदत्त था कहाँ जो मिल जाता ? वह तो विजय चोर के हाथ पड़ चुका था ।

कोतवाल को भी सूचना दी गई । वह राजगृही का कोतवाल था । अपने कार्य में वह भी दक्ष था । शस्त्रों से सज्जित होकर वह तुरन्त निकल पड़ा । खोजते-खोजते वह उसी विकट स्थल पर जा पहुँचा जहाँ विजय चोर ने बालक की हत्या करके उसके शव को एक अँधेरे कुएँ में डाल दिया था । बालक का शव खोज लिया गया । उसे देखकर श्रेष्ठि जीवित रहते हुए भी मृतवत् ही हो गए । उनकी दुनियाँ ही उजड़ गई थी ।

कोतवाल ने पैरों के निशान खोजकर विजय चोर का पीछा किया और उस भीषण और सघन मालुक कच्छ में विजय चोर को जा पकड़ा ।

सारी नगरी में हाहाकार मचा देने वाले उस दुष्ट चोर को भारी सजा देकर कड़े पहरे में कैदखाने में बन्द कर दिया गया ।

×

×

×

समय बलवान है और उसकी गति विचित्र है ।

एक बार धन्ना सार्थवाह से कोई अपराध हो गया, अथवा कहिए कि उसे अपराधी मान लिया गया । राजा ने न्याय करते हुए उन्हें भी कारावास का दण्ड दिया । सयोगवश उन्हें भी उसी कक्ष में स्थान मिला जहाँ कि विजय चोर बन्द था । इतना ही नहीं, उन्हें और विजय चोर को एक साथ हाथ-पैर बाँधकर वेड़ियों में जकड़ दिया गया ।

भोजन के समय सेठ के लिए घर से भोजन आया। चोर ने भी भोजन माँगा तो दुःखी और जले-भुने सेठ ने कटु उत्तर दिया—

“अरे दुष्ट ! तेरी निर्लज्जता की भी कोई सीमा है ? पापी ! हत्यारे ! निर्दयी ! तूने मेरे डकलोन, फूल-से पुत्र की हत्या की ओर अब मुझसे भोजन माँगता है ? तू भूख से घुल-घुल कर मर जाय तब भी मैं तुझे एक ग्रास भी अन्न तथा एक बूँद भी पानी नहीं दूँगा।”

सेठ ने भोजन कर लिया। चोर देखता रहा।

कुछ समय बाद सेठ को शोच से निवृत्त होने की आवश्यकता हुई। चोर और साहूकार एक ही बेडी में जकड़े थे। जाये तो दोनों जायें। अकेला कोई कैसे जाय ? सेठ ने चोर को चलने के लिए कहा तो उसने साफ इकार कर दिया—

“भोजन तो अकेले ही डकार गए, अब मुझे साथ चलने को कहते हो ? मुझे शंका नहीं है। आप ही पधारिए।”

कुछ समय तक श्रेष्ठि ने सन्न किया किन्तु कब तक ? आखिर उन्होंने बड़ी दीनता से चोर से प्रार्थना की। तब चोर का दाँव आया। उसने कहा—

“प्रतिदिन अपने भोजन में से आधा भोजन मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। अन्यथा जो खायगा, वही जायगा। मुझे क्या गरज ?”

श्रेष्ठि को विवश होकर चोर की शर्त स्वीकार करनी ही पड़ी।

दूसरे दिन जब सेठ के सेवक ने देखा कि सेठजी अपने भोजन में से आधा भोजन अपने पुत्र के हत्यारे को दे रहे हैं तो वह बड़ा दुःखी हुआ। उसने घर पर आकर सारी बात भद्रा से कही। भद्रा भी यह जानकर बहुत दुःखी हुई। लेकिन करती क्या।

कुछ समय पश्चात् जब श्रेष्ठि कारागार से मुक्ति पाकर घर लौटे तब भद्रा ने उनसे बात तक नहीं की। उसका हृदय जल रहा था। श्रेष्ठि का मारा उत्साह ठण्डा पड़ गया। उन्होंने पूछा—

“भाग्यवान ! मैं कारागार से मुक्त होकर आया हूँ। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। इस प्रकार रुट होकर क्यों बैठी हो ?”

आँखों से चिनगारियाँ बरसाती हुई भद्रा बोली—

“मेरे बेटे के हत्यारे को भोजन कराते हुए आए हो ओर कहते हो कि मुझे प्रसन्न होना चाहिए ? धिक्कार है आपको । आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ।”

श्रेष्ठ तनिक मुस्कराए और अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले—

“भद्रे ! जरा बात को सुनो और समझो । परिस्थिति का विचार करो । विना विचारे ही क्रोध क्यों करती हो ? मैंने अपना मित्र या कोई हितैषी समझकर उसे भोजन नहीं दिया । यदि ऐसा करता तो अवश्य अपराधी होता । किन्तु उस परिस्थिति में अन्य कोई मार्ग ही नहीं था ।”

श्रेष्ठ ने जब सारी स्थिति भद्रा के समक्ष रखी तब वह शान्त हुई और उसने अपने कटु व्यवहार के लिए अपने पति से क्षमा माँगी ।

सेठ-सेठानी का जीवन पूर्ववत् चलने लगा—केवल एक अभाव जो था वह तो रहा ही ।

समय आने पर विजय चोर मृत्यु को प्राप्त कर घोर नरक में गया ।

धन्ना सार्थवाह ने अन्त समय में मुनि धर्मघोष से दीक्षा ग्रहण की, तप और संयम की आराधना की और मृत्यु का वरण कर देवलोक की ओर चल पडे ।

अपने ही कर्मों के अनुसार प्राणी अपनी-अपनी अलग-अलग राह पर चले जाते हैं । चोर अपने रास्ते । साहूकार अपने रास्ते ।

—ज्ञाता २

क: पन्था: ?

लोभ का कोई अन्त नहीं तथा विषय मृत्यु की ओर ले जाने वाले हैं। किन्तु जब लोभ और विषय भोग की लालसा दोनों ही एक साथ किसी मनुष्य के जीवन में आ मिले, तब तो उसका विनाश सुनिश्चित हो माना जाना चाहिए।

लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व चम्पानगरी में जब राज कोणिक का शासन था तब वहाँ माकन्दी नामक एक सार्थवाह भी रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रा था और उनके दो पुत्र थे—जिनरक्ष एवं जिनपाल।

सार्थवाह धनाढ्य था। अटूट धनराशि उसके कोष में जमा थी। उसके युवक एवं समर्थ पुत्रों ने भी ग्यारह बार लवण समुद्र को पार कर अनेक द्वीप-द्वीपान्तरो में जाकर व्यापार किया था और प्रचुर धन-सम्पत्ति अर्जित की थी। उस परिवार में इतना धन था कि यदि वे बैठे-बैठे भी खाते रहते तो पीढियों तक वह धन समाप्त न होता।

किन्तु दोनों भाई लोभ के वशीभूत हो चुके थे। वे और भी अधिक धन प्राप्त करना चाहते थे। अतः उन्होंने अब बारहवीं बार समुद्र यात्रा करने का निश्चय किया।

माता-पिता ने बहुत समझाया कि बारहवीं समुद्र यात्रा शुभ नहीं होती, उसमें कष्ट एवं अनिष्ट की ही आशंका अधिक रहती है। और धन-सम्पत्ति की कोई कमी नहीं है। अतः यात्रा न की जाय। किन्तु दोनों पुत्रों

को तो लोभ चढा था, भला वे क्यों किसी की सुनने लगे ? निदान यात्रा की तैयारी कर, विशाल जलयान तैयार कर, उसमें प्रचुर व्यापार-सामग्री लादकर, और माता-पिता की सलाह की उपेक्षा कर वे एक दिन चल ही पड़े ।

कुछ समय तक तो यात्रा कुशलतापूर्वक होती रही, किन्तु फिर एका-एक परिस्थिति विगड गई । समुद्र में तूफान उठा ओर देखते ही देखते पृथ्वी और आकाश अन्धकार से घिर गए । पहाडों के समान ऊँची और विशाल तथा अजगर के समान फुफकारती लहरों के भीषण थपेडों ने जलयान को बालकों के खिलौने की भाँति उठा-उठाकर पटका और उसे चूर-चूर कर दिया ।

यान में जितने भी व्यक्ति थे सब डूब गए । जो कुछ भी सामग्री थी वह समुद्र के गर्भ में समा गई । भाग्यवशात् दोनों भाइयों के हाथ एक पटिया लग गयी जिसके सहारे अर्धमूर्च्छित अवस्था में किसी प्रकार अपने प्राण बचाने हुए वे रत्नद्वीप के किनारे जा लगे ।

भूख-प्यास से वे बेहाल थे । लहरों के थपेडे खा-खाकर उनका शरीर जर्जर हो गया था और उनका पोर-पोर पीडा दे रहा था । जैसे-तैसे उन्होंने कुछ फल-मूल खाकर अपनी क्षुधा को शान्त किया और नारियल का तेल निकालकर उससे अपने दुखते बदन को कुछ राहत पहुँचाई ।

उस निर्जन द्वीप में असहाय बैठे दोनों भाई सोच रहे थे कि अब क्या करे और कहाँ जायँ ? उसी समय रत्नद्वीप में रहने वाली रत्ना नामक देवी वहाँ आई । वह देवी बड़ी विलासिनी थी और हृदय से बड़ी कठोर भी थी । उन दोनों युवकों को देखकर उसका मन विलास की कल्पना में डूब गया । वह उन पर मग्ध हो गई थी । फिर भी ऊपर ही ऊपर से कठोरता प्रदर्शित करती वह बोली—

“मेरे राज्य में, मेरी आज्ञा के बिना प्रवेश करने वाले तुम लोग निश्चय ही अपनी मृत्यु चाहते हो । तो लो, मैं इसी क्षण तुम्हारी अभितापा की पूर्ति किए देती हूँ ।”

बेचारे सार्ववाह-बन्धु अत्यन्त भयभीत हो गए । दीनतापूर्वक बोले—

“हे देवि ! हम तो भाग्य के मारे हैं । अब तुम्हारी ही शरण में हूँ ।
चाहे मारो, चाहे जिलाओ ।”

उनकी कथा सुनकर, मन ही प्रसन्न होती वह देवी बोली—

“खैर, जो हुआ सो हुआ । अब यदि तुम मृत्यु चाहते हो तो वैसे
कहो । किन्तु यदि जीवन चाहते तो मेरे साथ चलो, मेरे महल में रहो, मेरे
साथ भोग-विलास करो और मुझे धोखा देने का प्रयत्न न करो । अन्यथा इसी
क्षण तुम्हारी मृत्यु आई जान लो ।”

कोई विकल्प तो था नहीं, अतः दोनों भाई चुपचाप देवी के साथ
चल दिए ।

समय व्यतीत होता रहा । भोग विलास चलता रहा ।

एक दिन इन्द्र ने उस देवी को किसी कार्य से अन्यत्र जाने की आज्ञा
दी । जाने से पूर्व देवी ने दोनों भाइयों को सावधान किया—

“देखो, महल में ही रहना । यदि मन न लगे तो उद्यान में चले
जाना । पूर्व दिशा के उद्यान में सुन्दर सरोवर और वापिकाएँ हैं, वृक्ष-गताएँ
हैं, वहाँ तुम्हें सावन-भादों तथा आसोज-कार्तिक का आभास होगा । वहाँ से
भी उकता जाओ तो उत्तर दिशा के उद्यान में चले जाना । वहाँ तुम्हें अग-
हन, पीप, माघ और फागुन का सुख मिलेगा । मान लो कि तुम वहाँ से भी
ऊब जाओ तो भले ही पश्चिम के वन में जाकर घूम-फिर आना । लेकिन
याद रखना, भूताना नहीं, कि दक्षिण के उद्यान में तुम्हें कदापि नहीं जाना
है । उस उद्यान में एक अति भयकर सर्प रहता है ।”

इस प्रकार उन्हें समझा-बुझाकर ओर डरा धमकाकर देवी चली गई ।
दोनों भाई कुछ समय इधर-उधर टहलते रहे । फिर उनके मन में कोतूहल
जागा कि आखिर देवी ने दक्षिण के उद्यान में जाने में उन्हें क्यों रोका ?
अवश्य ही कोई न कोई रहस्य होना चाहिए ।

वे अपने कूतूहल को दबा न सके । धीरे-धीरे उमा उद्यान की ओर
बढ़े । पाम में जाने-जाने बड़ी दुर्गन्ध आने लगी । कुछ आगे बढ़े तो हड्डियों
का ढेर उन्हें दिखाई दिया । ओर थोड़ा ही आगे जाने पर तो वे एका-
एक चौंक ही पड़े । उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मृत्ती पर लटका हुआ
था और पीड़ा के कारण कराह रहा था ।

विस्मय से जडीभूत और भय से विह्वल उन भाइयो ने किसी प्रकार साहस करके उस व्यक्ति से पूछा—

“क्यो भाई ! तुम कौन हो ? यहाँ कैसे आ गए ? तुम्हे सूली पर किसने चढा दिया ?”

पीडाजनित कराह को किसी प्रकार अपनी बची खुची शक्ति से थाम कर उस अभागे व्यक्ति ने कहा --

“भाई ! मैं एक व्यापारी हू । अश्वो का व्यापार करता हूँ । दुर्भाग्य से मेरा यान टूट गया और मैं इस द्वीप मे आकर इस दुष्टा देवी के चगुल मे पड गया । यह दुष्टा मेरे साथ जीभर कर काम भोग करती रही । किन्तु अब जबकि तुम लोग उसे मिल गए हो तो इसने मुझे इस दशा मे ला पटका है । इसकी कृतघ्नता, कठोरता और भोगेच्छा का कोई अन्त ही नही ।”

वह हड्डियो का ढेर, वह सूली पर चढा मनुष्य अपनी कथा अब स्वय ही कहने लगे । दोनो भाई जान गए कि कुछ समय मे जब इस पिशाचिनी को कोई अन्य व्यक्ति मिल जायगा तब उनकी भी यही दशा होगी । वे अपने प्राणो के भय से चीख उठने की स्थिति मे आ गए ।

आखिर उन्होंने उसी व्यक्ति से पूछा—

“इस राक्षसी से बचने का क्या कोई उपाय तुम जानते हो ?”

सूली चढे अभागे ने बताया—

“पूर्व दिशा के उद्यान मे सेलग नामक एक यक्ष का निवास है । वह यक्ष अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अमावस्या को प्रकट होकर पुकारता है—“किसको तारू ? किसको पार उतारू ? मैं, सेलग यक्ष उस देवी के चगुल मे फँसे हुए लोगो की रक्षा करता हूँ ।”--भाइयो ! यदि तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो उस यक्ष ही शरण मे जाना और कहना—“हमे तारो ! हमे पार उतारो ।”—बस, रक्षा का यही एक उपाय है । उस यक्ष मे ही इतनी शक्ति है कि वह तुम्हे जीवित उस राक्षसी की पहुँच से बाहर पहुँचा दे और कोई भी रास्ता नही है ।”

दोनो भाइयो ने विचार किया कि उपाय तो मिल गया और जान बचाने का प्रयत्न भी अवश्य करना ही है, किन्तु इस व्यक्ति से भी तो पूछना

चाहिए कि जब इसे यह उपाय ज्ञात हो गया था तब इसने अपनी रक्षा क्यों नहीं की ? पूछने पर उसने बताया —

“अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त ओर किसे दोष दूँ ? विषय-भोग की लालसा ने ही मेरे प्राण ले लिए समझो । मैं कामान्ध हो गया था । मैं किन्तु भाई, तुम्हारे लिए अभी अवसर है । शीघ्रता करो, अन्यथा समय हाथ से निकल जायगा ।”

दोनों भाई भारी हृदय लेकर वहाँ से चल पड़े । स्नानादि से शुद्ध होकर यक्ष के प्रकट होने और बोलने की प्रतीक्षा करने लगे ।

समय आने पर यक्ष चिल्लाया—“किसको तारूँ ? किसको पार उतारूँ ?”

“हमें तारो ! हमें पार उतारो !” —दोनों भाई हाथ जोड़कर बोले ।

यक्ष प्रसन्न हुआ । बोला—

“ठीक है । तुम्हारी रक्षा करूँगा । किन्तु याद रखना, देवी जब आएगी तब पीछा करेगी । अनेक प्रकार से तुम्हें मोहित करने का प्रयत्न करेगी । डराएगी भी । यदि तुम तनिक भी विचलित हुए तो फिर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूँगा । भलो प्रकार सोच लो । कोई भी एक मार्ग चुन लो । या तो देवी के पास रहो ओर भोग विलास में डूबे रहो, या दृढतापूर्वक मेरी शरण में आओ ओर अपनी रक्षा करो ।”

देवी के चंगुल से बच निकलने का ही दृढ निश्चय दोनों भाइयों का जानकर वह यक्ष तुरन्त अश्व के रूप में परिवर्तित हो गया ओर उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर पवन वेग से चम्पानगरी की ओर चल पड़ा ।

देवी ने नोटकर दोनों भाइयों को गायब पाया तो तुरन्त अपने अवधि-ज्ञान का उपयोग कर उमने सारी स्थिति को जान लिया । वह क्रोध से जग उठी । नर्गी तलवार हाथ में लेकर वह अपनी विपुल शक्ति का प्रयोग कर नक्षत्र त्रिनरक्ष आर त्रिनपान के ममीप आ पहुँची ।

रुडरुडानी आवाज में वह बोली—

“मेरी ओर पलटकर देखो, अन्यथा इसी क्षण तुम्हारे शीश धड से अलग कर दूँगी ।

किन्तु दोनो भाई दृढ़ रहे । भयभीत नहीं हुए । उन्होंने पलटकर नहीं देखा । वे जानते थे कि पलटकर देखने का अर्थ होगा—निश्चित मृत्यु ।

जब धमकियों का कोई प्रभाव पडता दिखाई नहीं दिया तब देवी ने सम्मोहन का अस्त्र प्रयुक्त किया । अत्यन्त रूपसी रमणी का स्वरूप धारण कर वह नाना हाव-भाव प्रगट करती विलाप-सा करने लगी—

“अरे, तुम तो मेरे प्राणाधार हो । एक वार मेरी ओर देखो तो सही । मैं तुम्हारे वियोग मे जीवित ही कैसे रहूँगी ?”

उसी समय देवी ने अपने अवधिज्ञान से जाना कि जिनपाल तो दृढ़ है, अडिग है, किन्तु जिनरक्ष का हृदय विचलित हो रहा है अतः उसने अपना लक्ष्य उसे ही बनाया और कहने लगी—

“प्यारे जिनरक्ष ! यह जिनपाल तो व्यर्थ है । मेरे प्रिय तो तुम्ही हो । मेरा रोम-रोम तुम्ही पर वारी है । मैं तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ । एक वार मेरी ओर तुम देखो तो सही ।”

जिनरक्ष ने अपने हृदय पर से अधिकार खो दिया । उसका संयम शिथिल हो गया । मोह के नागपाश से वह आबद्ध हो गया । इन्ही भावनाओं के साथ उसकी मृत्यु का मार्ग भी निश्चित हो गया ।

यक्ष ने जान लिया कि जिनरक्ष विचलित हो गया है । अतः उसने उसे अपनी पीठ पर से गिरा दिया ।

राक्षसी-देवी झपट पडो । अब जिनरक्ष उसकी शक्ति की सीमा मे था । तीक्ष्ण तलवार की नोक से उसके शरीर को आर-पार छेदती हुई वह बोली—

“विषय-लोलुप ! नरक के कीडे ! मुझे धोखा देकर भागना चाहता था ? मूर्ख, सुन्दर रमणी का आलिंगन-सुख लेना चाहता था ? ले, अब अपनी भोगालालसा का मीठा रस अच्छी तरह चख ले ।”

जिनरक्ष ने अपना मार्ग स्वयं ही चुना—मृत्यु का मार्ग । क्योंकि वह विषय-भोगो की ओर दौडा था ।

जिनपाल ज्ञानी था। विषय भोगों की असारता वह जानता था। उसने उस विनाश के, मृत्यु के मार्ग से मुख मोड़ लिया, हृदय में दृढता रखी और सुरक्षित अपने घर लौट आया।

क्या पाठक विचार करेंगे कि उन्हें किस मार्ग पर जाना है—
क पन्था ?

ज्ञाता ६

कोई भी गृह जिस लक्ष्मी से सुख-सम्पन्न बनता है, ऐसी एक गृह लक्ष्मी की यह छोटी-सी कहानी है—

धन्ना सार्थवाह राजगृही नगरी में निवास करते थे। अपार धन-सम्पत्ति के स्वामी थे। लोग उन्हें दूसरा कुबेर ही मानते थे। परोपकारी, दयालु, दानी ऐसे कि लोग उनके द्वार पर जमघट लगाए ही रहते। कोई आर्थिक सहायता की याचना से, कोई अन्य प्रकार के परामर्श हेतु। उनकी पत्नी भद्रा भी पति की पूर्ण अनुगामिनी थी, बल्कि कहिए कि उनकी छाया ही थी, उतनी ही गुणवती, वैसी ही आदर्श।

उनके चार पुत्र थे—धनपाल, धनदेव, धनगोप और धनरक्षित। चारों पुत्रों के विवाह हो चुके थे।

एक बार श्रेष्ठि को विचार आया—समय परिवर्तनशील है। जीवन नश्वर है। पल का भी भरोसा नहीं। जिस प्रकार विजली इस क्षण चमकती है और दूसरे ही क्षण विलुप्त हो जाती है, उसी प्रकार यह जीवन भी है। इस संसार में आना और जाना लगा ही रहता है। बड़े से बड़े समर्थ व्यक्ति इस संसार में आए और चले गए। कोई सदा नहीं रहा।

यह विचार मस्तिष्क में उपजने पर श्रेष्ठि ने निश्चय किया कि जब तक मैं हूँ, अपने सामने ही अपने परिवार की व्यवस्था करदूँ। आगे जाने क्या हो, क्या न हो ?

अस्तु, एक दिन उसने अपने सभी सगे-सम्बन्धियों को तथा नगर के अन्य प्रतिष्ठित, प्रमुख पुरुषों को अपने घर आमन्त्रित किया। उनका उचित स्वागत-सत्कार किया और फिर सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी पुत्रवधू को बुलाकर उसे शालि (चावल) के पाँच दाने देकर कहा—

“बहू ! ये शालि ले जाओ। इन्हें सुरक्षित रखो और इनकी वृद्धि करो। जब भी मैं वापस मार्ग तब लौटा देना।”

बड़ी बहू उज्झिआ वे शालि ले तो गई किन्तु सोचने लगी कि भला इन दानों को मैं कहाँ तक सम्हाल कर रखूँ ? जब भी श्वसुर जी दाने माँगेगे, मैं भंडार में से निकालकर दे दूँगी। यह सोचकर उसने उन्हें फेंक दिया।

अब दूसरी बहू भोगवती को भी उसी प्रकार दाने दिए गए। उसने भी लिए और सोचा—ससुर जी ने दाने दिए हैं तो फेंकना तो नहीं चाहिए, चलो उन्हें खा ही डालती हूँ। यह सोचकर वह उन्हें खा गई और उनके विषय में भूलभाल कर अपने काम में लगी।

तीसरी पुत्रवधू को जब दाने दिए गए तो उसने सोचा कि श्वसुर जी ने दाने दिए हैं तो अवश्य कुछ न कुछ महत्त्व होना चाहिए। अतः इतना विचार कर उसने उन्हें एक मूल्यवान रत्न-मजूपा में सुरक्षित रख दिया। उन्हें वह प्रतिदिन सम्हाल भी लिया करती थी।

अब बारी आई चौथी ओर सबसे छोटी पुत्रवधू रोहिणी की। उसने शालि लेकर सोचा—श्वसुर जी ने शालि दिए हैं और कहा है कि मैं इनकी रक्षा और वृद्धि करूँ। अतः उसने वे दाने अपने पिता के पाम भेजकर कहलाया—‘पिताजी, आप ऋतु आने पर इन्हें खेत में बो दें और सावधानी से इनकी रक्षा करें।’

रोहिणी के कथनानुसार उसके पिता ने वर्षा ऋतु आने पर उन्हें एक छोटी-सी बगारी में बो दिया। उपयुक्त समय पर फसल काट ली और रख लिया।

इस प्रकार पात्र वर्ष व्यतीत हो गए। प्रतिवर्ष जितने भी शालि दाने, उन्हें बोना जाना और फसल काट ली जाती।

पाँच वर्ष बाद धन्ना श्रेष्ठि ने फिर से अपने सम्बन्धियों तथा प्रमुख पुरजनों को बुलाया और उनके सामने ही एक-एक पुत्रवधू से शालि के दाने वापिस माँगे। बड़ी पुत्रवधू कोठार में गई और पाँच शालि लाकर उसने दे दिए। धन्ना श्रेष्ठि ने पूछा—

“बहू ! क्या ये वही शालि हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे ?”

बहू ने सच-सच कहा—

“नहीं, पिताजी ! भला मैं उन्हें कहां तक सम्हालकर रखती ? ये शालि तो मैं कोठार में से लाई हूँ।”

उत्तर सुनकर श्रेष्ठि ने सोचा कि यह पुत्रवधू उसकी विशाल सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकेगी। अतः उन्होंने उसे भविष्य में घर की सफाई, लीपना-पोतना, गर्म जल करना आदि कार्य सौंप दिए।

दूसरी पुत्रवधू ने भी कोठार से शालि लाकर दे दिए और बताया—
“मैंने उन्हें फेंका नहीं था, खा लिया था।”

श्रेष्ठि ने सोचा कि यह पुत्रवधू पहिली से अधिक विचारवान अवश्य है, किन्तु फिर भी धन-सम्पत्ति की रक्षा करना उसके भी वश का नहीं है। इसे खाना-पीना ही अधिक प्रिय प्रतीत होना है।

अतः उस पुत्रवधू को पीसने-कूटने, भोजन बनाने और परोसने का कार्य सौंप दिया गया।

तीसरी पुत्रवधू ने मजूपा में से शालि निकालकर जब दिए तो श्रेष्ठि ने सोचा—मेरी सम्पत्ति की रक्षा यह कर सकती है। अतः इसे रत्न-आभूषण, स्वर्ण, धन-धान्य आदि सुरक्षित रखने का कार्य सौंपना चाहिए।

ऐसा ही किया गया।

अब वारी आई चौथी और सबसे छोटी पुत्रवधू रोहिणी की। उससे जब शालि माँगे गए तब उसने कहा—

“पिताजी ! वे शालि लाने के लिए कृपया मुझे कुछ गाड़ियों और छकड़ों की व्यवस्था करा दीजिए। मैं अकेली अथवा कुछ व्यक्ति तो वे शालि ला नहीं सकेगे।”

रोहिणी के इस विचित्र उत्तर को सुनकर उपस्थित सभी व्यक्ति चाँके—भला शालि के पाँच दानों को लाने के लिए गाड़ियों और छकड़ों की आवश्यकता ? आखिर श्रेष्ठि ने पूछा—

“बेटी ! यह तू क्या कह रही है ? पाँच शालि लाने के लिए तू मला गाड़ियाँ और छकडे क्यों माँग रही है ? ठीक-ठीक और साफ-साफ बात कह ।”

बुद्धिमती रोहिणी ने एक सच्ची गृहलक्ष्मी को शोभा दे ऐसी मन्द, मधुर और सलज्ज मुसकान बिखेरते हुए कहा—

“पिताजी ! आपने मुझे उन शालि के दानों को सुरक्षित रखने तथा उनको वृद्धि करने का आदेश प्रदान किया था । अतः आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर मैंने उन्हें अपने पिताजी के पास भेज दिया था । प्रतिवर्ष उन्हें खेत में बोते और फसल काटते हुए अब वे शालि इतने अधिक हो गए हैं कि गाड़ियों और छकडों में लादकर तथा बोरियों में भरकर ही उन्हें लाया जा सकता है ।”

श्रेष्ठ के मुख पर प्रसन्नता और आनन्द छा गया । उन्हें ऐसी ही बुद्धिमती पुत्रवधू की तलाश थी । सभी उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष उन्होंने उसे गृह-स्वामिनी के पद पर प्रतिष्ठित किया और उनके इस निर्णय की सभी ने मराहना की ।

काश ! हमारे देश के घर-घर में ऐसी गृह-लक्ष्मियाँ होती ।

—ज्ञाता ७

जागे तभी सबेरा

दो अलग-अलग दिशाओं में चलने वाले दो पुत्र थे मगध के सम्राट विम्बसार श्रेणिक के। एक अभयकुमार और दूसरा कोणिक। अभयकुमार ज्ञानी, बोर, विनीत और बुद्धिमान था। कोणिक इससे बिलकुल उल्टा—स्वार्थी, अविनीत और निष्ठुर।

किन्तु श्रेणिक पिता थे। उनके लिए लिए तो दोनों पुत्र दो आँखों के ही समान थे। दोनों प्रिय।

कोणिक जब गर्भ में था तभी उसके भावी जीवन की कल्पना हो गई थी। उसकी माता चेलना को दोहद हुआ था कि वह अपने पति के कलेजे का माँस खाए। जिस पुत्र के गर्भ में आने से ही उसकी माता की भावना इस प्रकार की बने, उसका जीवन कैसा हो सकता है, यह कल्पना कठिन नहीं है।

माता ने तो प्रयत्न भी किया कि ऐसे कुलक्षणी पुत्र का तो उत्पन्न न होना ही श्रेष्ठ है अतः उसने गर्भ को गिराने का भी प्रयत्न किया। किन्तु सफल न हुई। जन्म के पश्चात् भी उसने नवजात शिशु को कुरडी पर फिकवा दिया। किन्तु होनहार को टाला नहीं जा सकता। कोणिक को कुछ कुकृत्य करने के लिए जीवित रहना था और वह रहा।

किन्तु श्रेणिक सदा कोणिक को भी प्यार करते रहे। उन्होंने चेलना से सदा यही कहा—

“रानी ! अपना ही पुत्र है, जैसा भी है । जो होना है वह तो होकर ही रहेगा । चिन्ता न करो । उसे भी वैसा ही प्यार दो जैसा अभयकुमार को ।”

पुत्र पलते रहे । यौवन का आगमन होने पर कोणिक का विवाह आठ राज-कन्याओं के माथ कर दिया गया । वह रस-राग में डूब गया ।

किन्तु कोणिक अधिक समय तक शान्त बैठा न रह सका । वह अब राजा बनना चाहता था । कैसे बने ? पिता जब तक स्वस्थ और जीवित है तब तक उसे राज्य कैसे मिले ?

अन्ततः उसने अपने वृद्ध पिता को बन्दी बनाकर कारागार में डाल दिया—उसी पिता को, जिसने उसके जीवन की रक्षा की थी, पाला पोसा था, प्रेम दिया था वह भी सब कुछ जानते हुए ।

कोणिक राजा बन बैठा । अपने पिता को वह कड़ी कैद में रखता था । उसमें कोई मिल भी नहीं सकता था । अपनी माता को भी उसने दिन में केवल एक बार पिता से मिलने की अनुमति दी थी ।

कोणिक की लिप्सा, अहकार और निष्ठुरता का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता था ?

एक बार कोणिक अपनी माता से मिलने गया । यही उसके जीवन में एक महान् परिवर्तन का क्षण था । माता उदास थी । उसने पूछा—
“माता ! आप इतनी उदास क्यों हैं ?”

माता का हृदय आज फट पडा । उसने बताया—“कोणिक ! तू तो अन्धा है । तुझे मर्य दिखाई नहीं देता । तुझे नहीं मालूम कि तेरे पिता मगधात् विम्बसार तुझे कितना प्यार करते हैं । काश ! तू यह जानने की कोशिश करना और उनकी महानता को समझ सकता ।”

धीरे-धीरे रानी चेलना ने कोणिक को मारी बान बनाई । उसके मन में जाने में लेकर अब तरु को । उन घटनाओं को मुनहर कोणिक का हृदय नत्क्षण बदल गया । उनकी राक्षसी प्रवृत्ति ममाम्त हो गई, और उसके अन्तर का देवता प्रगट हो गया ।

दीडा-दोडा वह गया अपने पिता से क्षमा माँगने और उन्हें बन्धनमुक्त करने ।

लेकिन होनी कुछ और थी । राजा ने अपने क्रूर पुत्र को तेजी से आता देखा तो सोचा—अब यह जाने मुझे और कैसी पीडा देने आ रहा है ? हत्या भी कर सकता है । जाने कितने कष्ट देकर मेरे प्राण ले ।

और राजा ने ताल पुट विप खाकर क्षण मात्र मे अपने प्राण त्याग दिए । पश्चात्ताप की अग्नि मे जलता हुआ कोणिक हाहाकार कर उठा ।

बन्दीघर की दीवारे हाहाकार कर उठी । राजमहल की मीनारें हाहाकार कर उठी । सारी नगरी हाहाकार कर उठी—पुत्र के अज्ञान और निष्ठुरता के कारण पिता को ऐसी दुखद मृत्यु पर सारी सृष्टि हाहाकार कर उठी ।

कोणिक सिर पीट कर रह गया । वह अपने महान् पिता से क्षमा तक न माँग सका ।

लेकिन उसका जीवन बदल गया ।

अपने विशाल साम्राज्य के ग्यारह भाग करके उसने अपने भाइयो मे बाँट दिए और पिता की मृत्यु के शोक को भुलाने के लिए वह मगध छोडकर अग देश की चम्पा नगरी मे जाकर रहने लगा ।

अब कोणिक क्रूर नहीं था, अहकारी नहीं था, स्वार्थी नहीं था । इन दुर्गुणो का स्थान मृदुता, नम्रता और विनय ने ले लिया था ।

एक वार भगवान महावीर जब चम्पा नगरी मे पधारे तो कोणिक उनके दर्शन करने व उपदेश सुनने गया । वडे उत्साह और समारोहपूर्वक गया । हृदय मे भक्ति-भाव को धारण किए हुए गया । उसने सुना, भगवान ने कहा—

“जल-बुद्बुद होता है न । एक क्षण मात्र मे ही फूटकर विलीन हो जाता है । यह जीवन भी वैसा ही है ।

“घास की नोक पर, कुशाग्र पर ओस की बूँद ठहरी होती है न । कितने समय के लिए ? पवन का एक हलका-सा झोका आता है, और वह बूँद मिट्टी मे मिल जाती है । यह जीवन भी वैसा ही है ।

“अतः भव्य प्राणियो ! विचार करो । अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा आर बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है । उससे पृथक् कुछ हो नहीं सकता ।”

भगवान की कल्याणी वाणी ने कोणिक के हृदय में ज्ञान-ज्योति को जला दिया । वह अब भक्तिपूर्वक, विनयपूर्वक अपना जीवन-यापन करने लगा । उसे अनुभव होता था कि जैसे वह एक लम्बी नींद से जागा है और मवेरा हो गया है ।

—उबवाई मुत्त

मैं क्या माँगू ?

नगर में धूमधाम थी। नए राजपुरोहित की शोभायात्रा निकल रही थी। पुराने पुरोहित काश्यप की विधवा पत्नी यशा इस शोभायात्रा को देखकर उदास थी और आँसू उसकी आँखों से टप-टप गिर रहे थे। वह सोच रही थी—पति गये, सब कुछ चला गया।

पुत्र ने माता के आँसू देखे और पूछा—

“माँ ! क्या हुआ ? तू रोती क्यों है ? क्या तुझे कोई दुःख है ?”

माँ ने उत्तर दिया—

“बेटा ! दुःख के सिवा अब और शेष रहा ही क्या है ? एक दिन तेरे पिता ही राजपुरोहित थे। राजा जितशत्रु उनका बड़ा आदर करता था। सारी प्रजा ही उनकी पूजा करती थी। आज उनकी मृत्यु के पश्चात् सब कुछ बदल गया है। सब कुछ जैसे उन्हीं के साथ चला गया।”

बालक से अपनी माता का दुःख देखा नहीं गया। वह योग्य पिता का योग्य पुत्र था। बालक होते हुए भी एक दृढ़ निश्चय-भरे स्वर में उसने पूछा—

“माँ ! क्या मैं अपने पिता के समान ही नहीं बन सकता ? क्या मैं राजपुरोहित के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता ?”

माता का हृदय अपने पुत्र की इस शुभाकांक्षा से प्रफुल्लित हो उठा। वह बोली—

“क्यों नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है। किन्तु तू पहले पढ़े-लिखे तब न !”

“वस ! इतनी सी बात ? तू रोना छोड़, मैं पढ़ूँगा, माँ ! ओर एक दिन अपने पिता के पद पर अवश्य बैठूँगा ।”

बालक कपिल को पढ़ने की धुन लग गई । किन्तु उसकी माता जानती थी कि कौशाम्बी में रहकर कपिल पूरी तरह विद्याध्ययन नहीं कर सकेगा । वहाँ के पण्डित ईर्ष्यालु थे, स्वार्थी थे । राजपुरोहित काश्यप का पुत्र यदि पढ़-लिखकर विद्वान हो गया तो अपने पिता के पद पर आसीन हो जायगा, उस भय से वे उसे पूरी शिक्षा नहीं देगे । अतः यशो ने अपने बेटे को अपने पति के मित्र इन्द्रदत्त के पास श्रावस्ती भेज दिया ।

उपाध्याय इन्द्रदत्त बड़े विद्वान और सरल व्यक्ति थे । श्रावस्ती का वच्चा-वच्चा उन्हें जानता था । कपिल जब उनके पास पहुँचा तो उन्होंने अपने दिवगत मित्र के पुत्र को आलिगन में भर लिया और कहा—“अरे, तू तो मेरा ही पुत्र है । कोई अन्य नहीं । तू मुझे अपने पिता के समान ही समझना । कोई चिन्ता न करना ।”

नगरी के धनपति शालिभद्र के यहाँ कपिल के आवास की व्यवस्था हो गई और उसका विद्याध्ययन आरम्भ हो गया ।

धीरे-धीरे कपिल युवक हो गया । किन्तु जीवन के उसी विकट सकट-काल में कपिल चूक गया । श्रेष्ठ शालिभद्र की एक सुन्दरी दासी जो कि कपिल की सेवा किया करती थी, उससे कपिल को प्रेम हो गया । प्रेम अथा होना ही है । कपिल भी उस आँधी में ऐसा उडा कि वह अब विद्याध्ययन भी भूल गया और उपाध्याय के पास गुरुकुल में जाना भी उसने बहुत कम कर दिया ।

उपाध्याय ने उसे समझाया, डाँटा-फटकारा, बुरा-भला कहा, अपनी माता को दिये हुए वचन की याद दिलाई, दिवगत पिता के गौरव का स्मरण कराया—किन्तु प्रेमी के गले कुच्छ न उतरा । वह तो पागल होकर दामी ही छाया मात्र बनकर रह गया ।

एक बार नगर में वन-महोत्सव की नैयारियाँ हो रही थी । युवक-युवतियाँ नाच रहे थे । कपिल की प्रेमिका दामी ने उस अवसर पर अपने प्रेमी ने कहा—

नगर ही नगरी सुन्दरियाँ मजबूत रही ह । तुम यदि मेरे लिए मन्चवान बन्त नहीं तो माधारण नए बन्त ही नाकर दो । ख्या-

भूषण नहीं ला सकते तो इतने पैसे तो लाकर दो कि मैं पुष्पमालाएँ ही खरीद सकूँ। तुम्हें छोड़ मैं और किससे याचना करूँ ? अपनी सखी-सहेलियों के बीच में ये पुराने वस्त्र पहनकर कैसे जाऊँ ?”

कपिल चिन्ता में पड़ गया। वह तो दूर देश से एक ब्रह्मचारी विद्यार्थी के रूप में यहाँ आया था। उसके पास क्या धन था ? कैसे वह अपनी प्रेमिका की माँगों की पूर्ति करे ?

प्रेमी को मौन देखकर प्रेमिका ने उकसाया—

“ऐसे चुप क्या बैठे हो ? ससार बसाना है तो कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तुम ब्राह्मणपुत्र हो। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ। भिक्षा माँगने में तुम्हें कोई सकोच नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ धनदत्त का नियम है कि जो भी कोई व्यक्ति प्रातः काल उसे सबसे पहले आशीर्वाद देने जाता है उसे वह दो माशा स्वर्ण दान में देता है। तुम वह स्वर्ण लाओ। अभी कुछ काम तो निकल ही जायगा।”

कपिल को मार्ग सूझ गया। रात में वह सोचता रहा—‘सबसे पहले जाऊँगा, स्वर्ण लाकर प्रेमिका को प्रसन्न कर दूँगा।’ इसी विचार के साथ उसे चिन्ता भी हुई, ‘कहीं मुझसे पहले ही कोई अन्य याचक धनदत्त के पास न पहुँच जाय। अन्यथा मेरी आशा पर पानी फिर जायगा। प्रेमिका रूठ जायगी।’

इन विचारों के कारण उसे नींद ही नहीं आई। करवटें बदलते-बदलते जब थक गया तो आतुरता का मारा वह घर से निकल पड़ा। उसे भान ही नहीं रहा कि प्रातः काल होने में अभी बहुत विलम्ब है। चारों ओर घिरे हुए अन्धकार की ओर भी उसकी दृष्टि नहीं गई। उस पागल प्रेमी को तो एक ही धुन थी—‘कोई मुझसे पहले ही न जा पहुँचे। प्रेमिका रूठ न जाय।’

अँधेरी रात में एक व्यक्ति को चुपचाप चला जाता देख, पहरेदारों ने उसे टोका—‘कौन है ? इम अँधेरी रात में कहाँ जा रहा है ? चोरी करने का इरादा है, क्या ?’

कपिल ने घबराकर कहा—‘नहीं भाई ! चोरी करने क्यों जाऊँगा ? ब्राह्मण का पुत्र हूँ। मैं तो श्रेष्ठ धनदत्त के घर जा रहा हूँ। उसे आशीर्वाद दूँगा और स्वर्ण प्राप्त करूँगा।’

किन्तु पहरेदार सन्तुष्ट नहीं हुए, भला ऐसी अंधेरी आधी रात में भी कोई भिक्षा लेने जाता है ? इस समय तो कोई चोर ही घर से बाहर निकलता है ।

ओर विद्याध्ययन कर राजपुगेहित का पद प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा लेकर घर में चले कपिल पण्डित को कारागार में बन्द कर दिया गया ।

क्या में क्या हो गया ? कहाँ को चले थे, कहाँ जा पहुँचे ? उद्देश्य क्या था, ओर प्राप्ति क्या हुई ? महापण्डित काश्यप का पुत्र कारागार में ? साधारण चोर-उचक्को, शराबी-लम्पटों और खूनी हत्यारों के बीच कपिल ब्राह्मण ? हे भगवान ! तूने यह क्या दिन दिखाया ? मेरी बुद्धि को क्या हो गया ? प्रेमिका की मुस्कान में माता के आँसू भूल गया ? हाय, यह मेरा कैसा अध पतन हो गया ?

मोनता-मोनता भोला ब्रह्मचारी बड़ा दुःखी हुआ । उसकी मूर्च्छित आत्मा जैसे महमा जाग पड़ी ओर उसे धिक्कारने लगी—धिक्कारती ही चली गई ।

राजा प्रसेनजित अपराधियों का न्याय स्वयं ही किया करते थे । प्रातःकाल सभी अपराधियों को जब राजा के समक्ष उपस्थित किया गया तो कपिल ब्राह्मण की स्थिति विचित्र थी । लज्जा के मारे उसकी आँखें ऊपर ही न उठती थीं । पश्चाताप में उसका हृदय जला जा रहा था ।

नीर-शीर का विवेक जो न कर सके वह राजा ही क्या ? प्रसेनजित की दृष्टि तीव्र थी । उसने एक ही नजर में भाँप लिया कि कपिल अपराधी नहीं हो सकता । वह बेचारा किसी भ्रम में फँस गया है । मस्कारवान युवक दिग्बाई देता है । उन्होंने पूछा—

कौन हो तुम ? किसलिए रात में निकले थे ?

महाराज ! ब्राह्मणपुत्र हूँ । भिक्षा लेने निकला था । पहरेदारों ने चोर मानकर मुझे पकड़ लिया । मैं निरपराध हूँ ।”

नच-नच करो । सत्य कहोगे तो क्षमा मिलेगी । अट ल्होगे तो जठोर दण्ड ।”

महाराज ! क्षमा और दण्ड तो अथ आपके हाथ में है । तो याद

दे। किन्तु महापण्डित राजपुरोहित काश्यप का पुत्र असत्य भाषण नहीं करता।”

राजा पहले से ही उस युवक के व्यक्तित्व से फूट रही सस्कारशीलता को देख रहा था। अब उसे विश्वास हो गया। कोमल स्वर में बोला—

“तुम्हें क्या चाहिए, वदुक ! जो चाहो, वह माँग लो। जितना स्वर्ण चाहिए, ले लो। मैं वचन देता हूँ, जो माँगोगे वही मिलेगा।”

कपिल विचार में पड़ गया—विधि का विधान भी विचित्र है ! कहाँ तो चोरी के अपराध में दण्डित होने की स्थिति थी और कहाँ अब मन-चाहा पुरस्कार मिल रहा है। कितना अच्छा अवसर है। एक हजार स्वर्ण-मुद्राएँ माँग लूँ ? नहीं थोड़ी होगी, एक लाख माँगूँ ? लेकिन राजा के पास क्या कमी है, एक कोटि ही क्यों न माँग लूँ ? जीवनभर सुख से रहूँगा।

कपिल की विचारधारा जो चली सो चली। वह सोचता ही रहा, सोचता ही रहा * सोचता ही चला गया * ।

राजा ने अधीर होकर कहा—

“कब तक सोचोगे ? जो चाहिए वह माँग लो। मैं वचनबद्ध हूँ।”

कपिल के मुख पर धीरे-धीरे एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा था। एक नैसर्गिक प्रकाश उसके नेत्रों से फूटता प्रतीत होता था। अब वह मन ही मन विचार कर रहा था—क्या माँगूँ ? क्या कोई धन ऐसा भी है जो कभी समाप्त ही न हो ? जब लेने पर आया हूँ तो ऐसा ही धन लूँगा। इन सोने-चाँदी के ठीकरो का क्या करूँगा ?

गौरव और गम्भीरता से कपिल ने अब अपना सिर ऊँचा किया। राजा के नेत्रों से अब उसने निस्सकोच अपने नेत्र मिलाए और कहा—

“राजन् ! परमात्मा की आप पर कृपा हो। मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है। मैंने अपनी आत्मा को जान लिया है। इस आत्मा का अक्षय आनन्द-कोश, अनन्त वैभव, मुझे प्राप्त हो गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्राप्ति के समक्ष शेष सब कुछ धूलि के समान है। अब मैं क्या माँगूँ ?”

कपिल ने उसी क्षण हाथ उठाकर अपने केशों का लुचन कर लिया। सब कुछ त्याग कर वह समस्त निधियों का स्वामी बन गया।

किन्तु पहरेदार सन्तुष्ट नहीं हुए, भना ऐसी अंधेरी जाधी रात में भी कोई भिक्षा लेने जाता है ? उम समय तो कोई चोर ही घर से बाहर निकलता है ।

और विद्याध्ययन कर राजपुरुहित का पद प्राप्त करने की महत्वा-काक्षा लेकर घर में चले कपिल पण्डित को कारागार में बन्द कर दिया गया ।

क्या मे क्या हो गया ? कहाँ को चले गे, कहाँ जा पहुँचे ? उद्देश्य क्या था, और प्राप्ति क्या हुई ? महापण्डित काश्यप का पुत्र कारागार में ? साधारण चोर-उचकको, शरावी-लम्पटों और खूनी हत्यारों के बीच कपिल ब्राह्मण ? हे भगवान ! तूने यह क्या दिन दिन्वाया ? मेरी बुद्धि को क्या हो गया ? प्रेमिका की मुस्कान में माता के आँसू भूल गया ? हाय, यह मेरा कैसा अध पतन हो गया ?

सोचता-सोचता भोला ब्रह्मचारी बड़ा दुःखी हुआ । उमकी मूर्च्छित आत्मा जैसे सहसा जाग पड़ी और उसे धिक्कारने लगी—धिक्कारती ही चली गई ।

राजा प्रसेनजित अपराधियों का न्याय स्वयं ही किया करते थे । प्रातः काल सभी अपराधियों को जब राजा के समक्ष उपस्थित किया गया तो कपिल ब्राह्मण की स्थिति विचित्र थी । लज्जा के मारे उसकी आँखें ऊपर ही न उठती थी । पश्चाताप से उसका हृदय जला जा रहा था ।

नीर-क्षीर का विवेक जो न कर सके वह राजा ही क्या ? प्रसेनजित की दृष्टि तीव्र थी । उसने एक ही नजर में भाँप लिया कि कपिल अपराधी नहीं हो सकता । वह बेचारा किसी भ्रम में फँस गया है । सस्कारवान युवक दिखाई देता है । उन्होंने पूछा—

“कौन हो तुम ? किसलिए रात में निकले थे ?”

“महाराज ! ब्राह्मणपुत्र हूँ । भिक्षा लेने निकला था । पहरेदारों ने चोर मानकर मुझे पकड़ लिया । मैं निरपराध हूँ ।”

“सच-सच कहो । सत्य कहोगे तो क्षमा मिलेगी । झूठ कहोगे तो कठोर दण्ड ।”

“महाराज ! क्षमा और दण्ड तो अब आपके हाथ में है । जो चाहे,

मैं क्या माँगू ?

दे। किन्तु महापण्डित राजपुरोहित काश्यप का पुत्र असत्य भाषण नहीं करता।”

राजा पहले से ही उस युवक के व्यक्तित्व से फूट रही सस्कारशीलता को देख रहा था। अब उसे विश्वास हो गया। कोमल स्वर में बोला—

“तुम्हें क्या चाहिए, बटुक ! जो चाहो, वह माँग लो। जितना स्वर्ण चाहिए, ले लो। मैं वचन देता हूँ, जो माँगोगे वही मिलेगा।”

कपिल विचार में पड़ गया—विधि का विधान भी विचित्र है ! कहाँ तो चोरी के अपराध में दण्डित होने की स्थिति थी और कहाँ अब मन-चाहा पुरस्कार मिल रहा है। कितना अच्छा अवसर है। एक हजार स्वर्ण-मुद्राएँ माँग लूँ ? नहीं थोड़ी होगी, एक लाख माँगूँ ? लेकिन राजा के पास क्या कमी है, एक कोटि ही क्यों न माँग लूँ ? जीवनभर सुख से रहूँगा।

कपिल की विचारधारा जो चली सी चली। वह सोचता ही रहा, सोचता ही रहा • ‘सोचता ही चला गया’ ।

राजा ने अधीर होकर कहा—

“कब तक सोचोगे ? जो चाहिए वह माँग लो। मैं वचनबद्ध हूँ।”

कपिल के मुख पर धीरे-धीरे एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा था। एक नैसर्गिक प्रकाश उसके नेत्रों से फूटता प्रतीत होता था। अब वह मन ही मन विचार कर रहा था—क्या माँगूँ ? क्या कोई धन ऐसा भी है जो कभी समाप्त ही न हो ? जब लेने पर आया हूँ तो ऐसा ही धन लूँगा। इन सोने-चाँदी के ठीकरो का क्या करूँगा ?

गौरव और गम्भीरता से कपिल ने अब अपना सिर ऊँचा किया।

राजा के नेत्रों से अब उसने निस्सकोच अपने नेत्र मिलाए और कहा—

“राजन् ! परमात्मा की आप पर कृपा हो। मुझे जो चाहिए था वह मिल गया है। मैंने अपनी आत्मा को जान लिया है। इस आत्मा का अक्षय आनन्द-कोश, अनन्त वैभव, मुझे प्राप्त हो गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस प्राप्ति के समक्ष शेष सब कुछ धूलि के समान है। अब मैं क्या माँगूँ ?”

कपिल ने उसी क्षण हाथ उठाकर अपने केशों का लुचन कर लिया। सब कुछ त्याग कर वह समस्त निधियों का स्वामी बन गया।

शुभ संकल्प

भारतवर्ष आज के समान दयनीय स्थिति में सदा ही रहा हो, ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था।

आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व का युग भी भारत की समृद्धि एवं गौरव का युग था। उसी युग की यह एक कथा है। दक्षिण में एक विशाल, अपरिमित वैभव और धनधान्य से परिपूर्ण नगरी थी—राजगृही। सम्राट् श्रेणिक उस नगरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसके हृदय में कोई वेदना थी। और वह व्यक्ति था—राजा की ही रानी, धारिणी।

रानी धारिणी इसलिए दुःखी थी कि उसकी गोद सूनी थी।

किन्तु सदाचारी, धर्मनिष्ठ और सयमी व्यक्ति सदा ही कष्ट में नहीं रह सकते। रानी धारिणी के भी पुण्यो का उदयकाल आ रहा था। एक रात उसने स्वप्न देखा—एक सुन्दर श्वेत हाथी उसके मुख में प्रवेश कर रहा है।

प्रातः काल रानी ने राजा को अपना स्वप्न जब सुनाया तब राजा ने राज्य के श्रेष्ठ ज्योतिर्विदो को राजसभा में बुलाकर इस स्वप्न का फलादेश पूछा। ज्योतिर्विदो ने विचार कर बताया—

“महाराज ! यह स्वप्न अत्यन्त मंगलमय एवं कल्याणकारी है। इसके फलस्वरूप रानी को नौ मास व्यतीत होने पर श्रेष्ठ पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। वह पुत्ररत्न विस्तृत राज्य-सुख भोगने के उपरान्त अन्त में ससार से

विमुख होकर, अनगार बनकर इस देह के बन्धन से सदा के लिए मुक्त होगा और अपनी आत्मा का परम कल्याण करेगा ।”

यह फलादेश सुनकर राजा-रानी के आनन्द की सीमा न रही । सारा राज्य हर्ष-विभोर हो उठा ।

महारानी का गर्भ धीरे-धीरे बढ़ने लगा । तीसरे महीने में रानी को दोहद उत्पन्न हुआ । उनकी इच्छा हुई—मेघ सारे आकाश में घिरकर गर्जन करने लगे, विजली चमक उठे, मयूरो का केकारव दिशाओ में गूँज उठे, वर्षा की फुहारों से पृथ्वी का मन स्फुरित हो उठे, सारी धरती हरी मखमली चादर से आच्छादित हो जाय और ऐसे समय में, मैं अपने प्रिय पति सम्राट् श्रेणिक के साथ हाथी पर बैठकर वैभारगिरि का भ्रमण करूँ ।

यह आकाशा रानी को हुई, किन्तु वर्षाकाल तो था नहीं । सारा आकाश निरभ्र और नीला था । कहीं बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता था । रानी की इच्छा पूरी हो तो कैसे ?

निदान अपने मन की इच्छा को मन में ही दबाये रानी दिन-दिन दुर्बल होने लगी । उसकी यह स्थिति जब एक प्रिय दासी से देखी न गई तो उसने जाकर सम्राट् को सारी बात कह सुनाई । सुनकर वे भी चिन्ता में पड़ गये । किन्तु उपाय क्या था ?

उपाय कोई नहीं था । आशा की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं देती थी । उदास राजा राज्य सभा में पहुँचा । चिन्ता का कारण जानकर राज-सभा भी मूक होकर बैठ गई ।

उसी समय राजपुत्र अभयकुमार ने राजसभा में प्रवेश किया । वह सम्राट् श्रेणिक और रानी नन्दा से उत्पन्न अत्यन्त मेधावी और पराक्रमी राजपुत्र था । उसकी तीव्र और त्वरित बुद्धि बेजोड़ थी । उसने एक ही दृष्टि में देख लिया कि आज राजा सहित सारी राजसभा किसी गम्भीर चिन्ता में निमग्न है । पूछा—

“पिताजी ! क्या कारण है कि आज आप उदास प्रतीत होते हैं ? इस पृथ्वी पर ऐसी कौनसी बात उत्पन्न हो गई जो प्रतापी सम्राट् श्रेणिक को भी उदास और चिन्तित कर दे ?”

श्रेणिक जानते थे कि अभयकुमार वीर है, बुद्धिमान है, समर्थ है ।

किन्तु जो असम्भव है उसे सम्भव कैसे किया जा सकता है ? फिर भी उन्होने सारी बात उसे बताई ।

सुनकर कुछ देर अभयकुमार ने विचार किया और फिर कहा—

“पिताजी ! आप चिन्ता न करे । मेरे रहते माता की यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी ।”

राजसभा भग हुई । अभयकुमार की प्रतिज्ञा में सभी को विश्वास था । फिर भी राजा मोचते थे—आखिर यह लडका करेगा क्या ?

×

×

×

धुन का धनी अभयकुमार आज तीन दिन से पीपवशाला में निराहार, मौन, ध्यानमग्न बैठा था । उसकी मुखमुद्रा से स्पष्ट प्रतीत होता था कि चाहे अनन्तकाल व्यतीत हो जाय, किन्तु वह तब तक अपने आसन से हिलेगा नहीं जब तक उसके सकल्प की पूर्ति नहीं हो जाती ।

देवलोक में महाऋद्धिधारी एक देव ने अपने अवधिज्ञान से जाना—पृथ्वी पर उसका मित्र अभयकुमार उसे पुकार रहा है । क्षणभर में ही अपने पुण्डरीक विमान में बैठकर वह अभयकुमार के पास आ पहुँचा । अपना परिचय देकर उसने कहा—

“मित्र ! आपने मुझे स्मरण किया । कहो क्या आज्ञा है ?”

ज्यो ही अभयकुमार ने अपनी इच्छा प्रकट की, सारे आकाश में काली-काली घटाएँ उमड पडी । दिशाओं में मेघों का गर्जन गुंजायमान होने लगा । ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वर्षाकाल अपने पूर्ण यौवन पर हो ।

अभयकुमार की साधना सफल हुई और रानी धारिणी का दोहद पूर्ण हुआ ।

सुखपूर्वक समय व्यतीत होता रहा और नौ मास पूर्ण होने पर महारानी ने एक सुन्दर बालक को जन्म दिया । प्रजा खुशी से नाच उठी । राजा ने बालक को मनचाहा दान दिया ।

धारिणी के पुत्र का नाम रखा गया ‘मेघकुमार’ । द्वितीया के चन्द्र के समान वह बालक वृद्धि पाने लगा । इसकी देह की कान्ति अद्भुत थी ।

आठ वर्ष का होने पर मेघकुमार को विद्याध्ययन हेतु आचार्य के पास भेजा गया और वह शीघ्र ही, अल्पकाल में ही, सभी कलाओं और विद्याओं में निष्णात होकर आश्रम से लौट आया ।

किन्तु मेघकुमार का हृदय तो मानो डूब ही गया था। उनके अन्त-स्तन में तो प्रभु के वचन अब भी गूँज रहे थे और गूँजते ही चले जा रहे थे। उन्हें प्रतीत हो रहा था मानो दिशाएँ कह रही हों—ससार क्षणभंगुर है। जीवन के सुख अशाश्वत है।

धीरे-धीरे वे उठे और प्रभु के चरणों में प्रणिपात कर बोले—

“भगवन् ! मुझे तो नया जीवन मिल गया है। ससार की असारता को आज मैंने जान लिया है। प्रभु ! आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। मुझे बन्धन से मुक्ति की ओर ले चलिए।”

भगवान ने शांतभाव से उत्तर दिया—

“देवानुप्रिय ! जैसे सुख उपजे वैसे ही करो।”

मेघकुमार भगवान के अनुमति-मूचक शब्दों को सुनकर हर्षित होकर अपने माता-पिता के पास पहुँचे। कहा —

“पूज्यपाद ! आज भगवान का उपदेश सुनकर मेरी आँखें खुल गई हैं। ससार असार है। नश्वर है। सच्चा और शाश्वत मुख आत्मा की पूर्ण मुक्ति में ही है। अतः मैं उस शाश्वत मुख की प्राप्ति हेतु प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहता हूँ।”

बेटे की बात सुनकर माता तो मूर्च्छित ही हो गई। ऐसा कोमल, सुकुमार, लाडला बेटा महलों के सुख त्यागकर क्या वन-वन भटकेंगा ? राज भोगों को छोड़कर क्या वह भिक्षा माँग-माँगकर खाएगा ? हे भगवान, क्या मेरा बेटा मुझे तडपता छोड़कर चला जायगा ?

उपचार हुआ। रानी धारिणी होश में आई और विलाप करने लगी। जैसे-तैसे उसे शान्त कर राजा ने कहा—

“बेटा ! अभी तेरी आयु ही क्या है ? अभी तूने ससार का सुख भोगा ही कहाँ है ? समय आने दे, समय पर देखा जायगा।”

किन्तु मेघकुमार का सकल्प अडिग था। उसने कहा—

“पिताजी ! भगवान के सत्य वचन सुन लेने के पश्चात् अब मेरा इस माया में लिप्त रहना संभव नहीं। आप ही सोचिए—कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता या माता ? ये सम्बन्ध तो इस क्षणभंगुर ससार के हैं।”

उठते-वैठते, चलते-सोते, प्रत्येक क्रिया करते हुए, प्रत्येक पल सतत जाग्रत रहकर सयम मार्ग का अनुसरण करना। अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करना। मुनियों के महाव्रतों का निर्दोष रूप से निर्वाह करना।”

मेघमुनि नव दीक्षित थे। सबमे छोटे थे। अतः रात्रि में जब सोने का समय हुआ तो उनका स्थान सबमे पीछे द्वार के समीप था। रात्रि में जब कोई मुनि किसी आवश्यक कार्य से आते-जाते तो मेघमुनि को वार-वार पैर सिकोड़ने पड़ते। कभी-कभी किसी मुनि का पैर उन्हें लग भी जाता। इस प्रकार सारी रात उन्हें कष्ट रहा और वे ठीक से शयन भी न कर सके।

इस स्थिति से उनके चित्त में विचारों का आन्दोलन आरम्भ हो गया। वे सोचने लगे—मैंने भूल तो नहीं की? मैं सम्राट श्रेणिक का पुत्र इस प्रकार मुनियों की लाते खाते क्यों पड़ा हूँ? माता-पिता ने क्या सत्य नहीं कहा था कि मुनि-जीवन अत्यन्त कठोर है?

साथ ही उन्हें स्मरण हुआ—माता ने कहा था कि अब तुम जब सयम धारण कर ही रहे हो तो सयम में गिथिलता न लाना। मेरे दूब को न लजाना।

विचारों के इस द्वन्द्व में पड़े मेघमुनि ने अन्त में यही निश्चय किया कि घर लौट चलना चाहिए। माता-पिता तो मुझे लौटा देखकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे।

यह निर्णय लेकर प्रातः काल जब वे भगवान के समक्ष पहुँचे तो दिव्य-ज्ञान को धारण करने वाले प्रभु ने भुवनमोहिनी मधुर मुस्कान के साथ कहा—

“क्यों मुनि मेघ! तुम इतने अधीर कैसे हो गये? एक रात के तनिक से कष्ट से ही विचलित हो गये? क्या तुम्हें अपने पूर्वभव का स्मरण नहीं, जब तुमने दूसरों को सुख पहुँचाने के लिए घोर कष्ट सहन किया था? अरे, उस कष्ट की तुलना में यह कष्ट तो कुछ भी नहीं था। तुमने अपनी शक्ति को पहिचाना नहीं।”

मेघमुनि को बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर प्रभु से निनय की—

“भगवन्! मुझे मेरे पूर्वजन्म की कथा सुनाइये।”

भगवान ने सुनाया—

अब से तीसरे भव की यह घटना है। वैताद्वय पर्वत के समीप तुम एक हाथियों के यूथ के प्रधान थे। सात हाथ ऊँचे, नौ हाथ लम्बे और श्वेत वर्ण के थे। एक वार ग्रीष्म ऋतु में उस वन में प्रचण्ड दावाग्नि फैल गई। वन के जीव-जन्तु उस भयानक अग्नि में जल-जलकर भस्म होने लगे। प्राण वचाने के लिए सब भागे। तुम भी भागे। भागते-भागते प्यास से तुम्हारा कण्ठ जलने लगा। पानी पीने की अभिलाषा से तुम एक कीचड़ से भरे तालाव में उतरे और उसके दलदल में धँस गये।

उसी समय एक दूसरा हाथी वहाँ आया। वह तुमसे शत्रुता रखता था, क्योंकि किसी समय तुमने उसे अपने यूथ से निष्कासित कर दिया था। उसे प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। अपने पैने दाँतो से उसने तुम्हारे शरीर को वेध डाला। इस प्रकार सात दिन तक कष्ट झेलकर तुमने अपना वह जीवन समाप्त किया।

अगले भव में गंगा नदी के किनारे तुम पुनः हाथी के ही रूप में जन्मे और तुम्हीं हाथियों के समुदाय के प्रधान बन गये। सयोग से उस वन में भी दावाग्नि का प्रकोप हुआ। उसे देखकर तुम्हें अपने पूर्वभव का स्मरण हो आया। अतः विचारपूर्वक तुमने वर्षाऋतु में अपने यूथ के हाथी-हथिनियों की सहायता से उस वन में चार कोस की लम्बाई-चौड़ाई में सारे वृक्षों आदि को साफकर एक गोलाकार वनस्पति रहित मण्डल बना लिया। भविष्य में सुरक्षा की दृष्टि से तुमने यह कार्य किया था।

एक वार फिर ग्रीष्म ऋतु में धरती प्रचण्ड ताप से जलने लगी। दावानल सुलग उठा। उस समय तुम अपने यूथ को लेकर उस सुरक्षित मंडल में आ गये। वन के अन्य अनेक छोटे-बड़े प्राणी भी अपने प्राण-वचाने के लिए वहाँ दौड़े आये। तुमने सबको शरण दी। उसी समय एक खरगोश शरण खोजता वहाँ आया। किन्तु अब उस स्थान पर तिल मात्र जगह न थी।

सयोगवश उसी समय तुमने अपने शरीर को खुजाने के लिए अपना एक पैर उठाया और उस खाली स्थान पर वह खरगोश आकर बैठ गया। तुमने जब पैर वापिस जमीन पर रखना चाहा तो वहाँ वह कोमल, कमजोर काया वाला खरगोश बैठा था।

तुम चाहते तो अपना पैर नीचे रख देते और कण्ट न पाते। किन्तु उस छोटे से, भोले, असहाय, निरुपाय खरगोश पर तुम्हें करुणा उपजी। तुमने उस पर दया करके स्वयं कण्ट-सहन किया और अपना पैर अधर ही रखा। इस अनुकम्पा के माहात्म्य से तुम्हें मनुष्यत्व की प्राप्ति हुई।

वह भयानक दावानल ढाई दिन तक सुलगता। पूरे समय तुम्हारा पैर अधर में ही रहा। दावानल की समाप्ति पर जब सब जीव वहाँ से चले गये तब तुमने अपना पैर पृथ्वी पर टिकाना चाहा। किन्तु इतने लम्बे समय तक अधर रहने के कारण वह सुन्न पड़ गया था। तुम उसे टिकाने के लिए और धराशायी हो गये। तीन दिन तक उसी स्थिति में निराहार पड़े रहकर तुम मृत्यु को प्राप्त कर सम्राट श्रेणिक के पुत्र होकर उत्पन्न हुए।

हे मेघ ! हाथी के जन्म में इतना कण्ट सहा, उसका मुफल प्राप्त किया और अब मनुष्य होकर क्या इतने से कण्ट से घबरा जाओगे ? विचार करो।

मेघमुनि विगलित हो गये थे। प्रभु के चरणों में वन्दन करते हुए बोले—

“भगवन् ! मैं अज्ञानी इस समयरत्न को कंकर मानकर फेंक देना चाहता था। आपने पुनः मेरे ज्ञान-नेत्रों को खोल दिया है। मैं आज से अपना जीवन प्राणीमात्र की सेवा में ही व्यतीत करूँगा। प्रभो ! एक वार मुझे क्षमा प्रदान कीजिए।”

भगवान के मुखारविन्द पर वही दिव्य स्मित खिला हुआ था।

×

×

×

मेघमुनि ने अपने सकल्प का पालन किया। अटल और अडिग साधना पूर्वक वे तपश्चरण एव ज्ञानाराधना में लीन रहे। समय व्यतीत होता चला गया। भगवान के साथ विचरण करते-करते वे शीघ्र ही ग्यारह अंग के पाठी हो गये। एक-एक दिन से लेकर छह-छह महीने तक उपवास धारण करके वे रहने लगे। उनका जीवन ज्ञान तथा चारित्र्य का एक सुन्दर उदाहरण ही बन गया। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने पडिमाओ का सूत्रविधि से अनुष्ठान किया और तत्पश्चात् गुणरत्न सवत्सर करने की आज्ञा भी उन्हें प्रभु से प्राप्त हो गई। उनकी नित्य वर्धन पाती हुई शक्तियों को देखकर भगवान ने उन्हें ऐसी अनुमति प्रदान की।

मेघमुनि इसी प्रकार कठिन से कठिनतर तप करते रहे। धीरे-धीरे काल-क्रमानुसार उनका शरीर अत्यन्त क्षीण हो गया।

तब, अन्त में मेघमुनि ने समाधिमरण का निश्चय कर प्रभु से आज्ञा चाही। भगवान ने उचित जानकर आज्ञा दी। मेघमुनि ने समस्त मुनियों से जाने-अनजाने हुई भूलों के लिए क्षमायाचना की। यद्यपि मुनि तो समभाव में चलते हैं, किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं रखते, किन्तु फिर भी कदाचित् कोई दोष प्रवृत्ति में आ ही गया हो तो उसके लिए मन-वचन-काया से क्षमायाचना करना उचित है।

विपुलाचल पर्वत। शिला पर घास का नाममात्र का विछौना। मेघमुनि सिद्धो एव तीर्थकरो की स्तुति कर, अपने लिए हुए नियमो, व्रतो, प्रतिज्ञाओ की निर्दोषिता पर विचार कर, जीवनपर्यन्त आहार-जल का परित्याग कर शय्या पर एक करवट लेटे हैं।

एक मास तक इसी प्रकार समाधि में मग्न रहने के पश्चात् अतीव निर्मल परिणामो के साथ मेघमुनि ने अपने आयुष्य को समाप्त किया।

एक वीरपुरुष का शुभ सकल्प इस प्रकार चरमता को प्राप्त हुआ।

—ज्ञाता धर्म कथा १

विष-वृक्ष

यदि कोई व्यक्ति जानते-बूझते हुए भी अपनी हानि करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है ? आँखे रखते हुए भी यदि कोई अन्धा बने और खाई में गिरना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है ? अपने ही पैरो पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मारने वाले को कौन रोक सकता है ?

प्रसिद्ध चम्पानगरी की यह कथा है। पाठक इस नगरी से परिचित है। राजा जितशत्रु के विषय में भी जान चुके हैं। उस नगरी में एक सार्थवाह रहा करता था। उसका नाम था—धन्य। उस सार्थवाह के पास अपार धनराशि थी। दूर-दूर के देशों में उसका व्यापार चलता था। धन-धान्य एवं ऐश्वर्य में उसकी समता करने वाला कोई अन्य उस नगरी में नहीं था। उसका जीवन आनन्द से व्यतीत हो रहा था।

एक वार मध्यरात्रि को विचार करते-करते उसने व्यापार के लिए अन्यत्र जाने का निश्चय किया। इस वार इस प्रयोजन हेतु उसने अहिच्छत्र नगरी को चुना। यह नगरी चम्पा से उत्तर-पूर्व दिशा में थी। बड़ी ही विशाल तथा समृद्ध नगरी थी वह भी। वहाँ कनककेतु नामक राजा राज्य करता था।

राजा कनककेतु अत्यन्त गुणवान था। गुणी व्यक्तियों का बड़ा आदर करता था। हिमवन्त पर्वत के समान उसका आकर्षक तथा महान् व्यक्तित्व था। उसकी छत्रछाया में प्रजा बड़े सुख से रहती थी।

अपने निश्चय के अनुसार धन्य सार्थवाह ने व्यापार के लिए अनेक

वस्तुएँ इकट्ठी की, अपने कौटुम्बिक पुरुषों से विचार-विमर्श किया और सबकी सम्मति लेकर नगर में घोषणा करा दी कि धन्य सार्थवाह व्यापार के निमित्त अहिच्छत्र नगरी को जा रहा है, जो भी व्यक्ति उसके साथ जाना चाहे, जा सकता है। यात्रा के लिए आवश्यक सभी वस्तुएँ—वस्त्र, भोजन, औषधि इत्यादि यात्रियों को सार्थवाह के द्वारा प्रदान की जायेगी।

यह घोषणा सुनकर बहुत से लोग जो कि अहिच्छत्र नगरी को जाना चाहते थे किन्तु उपयुक्त समय और सुविधा की प्रतीक्षा में ठहरे हुए थे, धन्य सार्थवाह के समीप आ गये। किसी के पास वस्त्र नहीं थे, किसी के पास जूते। धन्य सार्थवाह ने सभी लोगों को सारी आवश्यक सामग्री दे दी। उस जमाने में समर्थ लोग इसी प्रकार अन्य लोगों की निस्वार्थ सेवा किया करते थे।

शुभ मुहूर्त में यात्रियों का काफिला उमग के साथ चल पड़ा। मार्ग लम्बा था। यातायात के साधन प्राचीनकाल में इतने तीव्रगामी नहीं थे जितने कि आज हैं। अतः यात्रा में समय अधिक लगा करता था। अनेक स्थानों पर बीच-बीच में पड़ाव डालने पड़ते थे। मार्ग में कहीं नदियाँ पड़ती थीं, कहीं ऊँचे-ऊँचे पर्वत, कहीं लम्बे-चौड़े मैदान और कहीं घनघोर जंगल। इन सबको पार करते हुए यात्री बड़ी कठिनाई से बहुत समय में अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच पाते थे।

धन्य सार्थवाह का काफिला धीरे-धीरे मजिल-दर-मजिल आगे बढ़ता जा रहा था। चलते-चलते उपयुक्त स्थान देखकर पड़ाव कर भोजन और विश्राम करते हुए वह काफिला अग्रे देश के बीच में से गुजरता हुआ देश की सीमा पर जा पहुँचा।

देश की सीमा से आगे पहुँचकर धन्य सार्थवाह ने फिर पड़ाव डाला। उस स्थान से आगे घनघोर जंगल था। उसमें बहुत प्रकार के वृक्ष थे। कुछ तो ऐसे वृक्ष थे जिन्हें अनेक मनुष्यों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उनमें से कुछ वृक्ष ऐसे भी थे जो कि विषैले थे। धन्य सार्थवाह अनेक यात्राएँ कर चुका था। अनुभवी और ज्ञानी था। इस मार्ग से भी वह कई बार गुजर चुका था। अतः वह उस जंगल तथा वहाँ के वृक्षों से भली-भाँति परिचित था। अपने साथ के अन्य यात्रियों को सावधान करने के लिए उसने सबसे कहा—

“बन्धुओ ! उस स्थान से आगे बड़ा विकट वन है । उस वन में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ हैं । मैं विशेष रूप से एक वृक्ष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । उस वृक्ष का नाम है—नन्दीफल । इस जगल के मध्य भाग में ये वृक्ष लगे हुए हैं । देखने में ये वृक्ष बहुत मनोहर हैं । उनका रंग-रूप सुन्दर और आकर्षक है । उनकी छाया भी अत्यन्त गीतल और सुखद है । ये वृक्ष गहरे हरे रंग के हैं और सघन हैं । पत्तों, पुष्पों तथा फलों से लदे हुए हैं । किन्तु आप लोग सावधान रहें, जितने आकर्षक ये वृक्ष हैं, उतने ही भयकर भी हैं । ये विपवृक्ष हैं ।”

धन्य सार्थवाह की इतनी बात सुनकर सब लोग चिन्तित हुए । सार्थवाह ने आगे कहा—

“इन वृक्षों से हमें सावधान रहना है । जो भी व्यक्ति असावधान होकर इन वृक्षों के पत्तों या फलों का भक्षण करेगा, इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति इनकी छाया में बैठेगा, वह कुछ समय तो सुख का अनुभव करेगा, किन्तु अन्त में उसकी मृत्यु निश्चित है । इसलिए मैं आप सबको पहले में ही सावधान कर देना चाहता हूँ । कोई व्यक्ति इन वृक्षों के समीप भी न जाये ।”

काफिला आगे बढ़ा । चलते-चलते वह उस जगल के ठीक मध्य में आ पहुँचा, जहाँ पर मृत्यु के दूत वे नन्दीफल नामक वृक्ष लगे हुए थे । उन सुन्दर वृक्षों को देखकर कोई भी व्यक्ति यह कल्पना तक नहीं कर सकता था कि वे इतने भयानक होंगे । उनकी शोभा देखते ही बनती थी । वे खूब हरे-भरे थे । सुन्दर फूलों और चित्त को आकर्षित करने वाले फलों से लदे हुए । उनकी शाखाएँ पवन में झूम-झूमकर यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी ।

इस सप्ताह में कुछ ऐसे व्यसन हैं जो मनुष्य को इसी प्रकार अपनी ओर आकर्षित करते हैं । सेवन करने में वे मधुर प्रतीत होते हैं, किन्तु उनका परिणाम होता है विनाश ।

ये वृक्ष और उनके फल भी ऐसे ही थे ।

धन्य सार्थवाह ने उन वृक्षों से कुछ दूर ही अपना पड़ाव डाला ।

किन्तु आगे बढ़कर जो स्वयं ही विनाश को आमन्त्रित करे उसे कौन रोक सकता है ?

सार्थवाह द्वारा पहले से ही चेतावनी दे दिये जाने के उपरान्त भी स्वाद-लोलुप कुछ लोगो की जिह्वा वश मे न रह सकी। उन लोगो ने उन वृक्षो के सुन्दर और मधुर लगने वाले फलो को खा ही लिया। इसी प्रकार कुछ लोगो ने सोचा कि केवल छाया मे बैठने से क्या होता है ? ऐसी शीतल छाया मे तो अवश्य विश्राम करना चाहिए। यह सोचकर उन अभागे लोगो ने उनकी छाया मे ही विश्राम लिया।

परिणाम अनिवार्य था। जिन-जिन लोगो ने उन वृक्षो के फलो को खाया अथवा उनकी छाया मे विश्राम किया, वे सदा-सदा के लिए मृत्यु की शीतल छाया मे विश्राम करने चल दिये।

शेष जिन लोगो ने धन्य सार्थवाह की बात और चेतावनी पर ध्यान दिया था, जिन्होने अपने मन पर अधिकार रखा था, जिन्होने अन्य ही वृक्षो के फल खाये तथा अन्य ही वृक्षो के नीचे विश्राम किया था, वे सुखपूर्वक जीवित रहे।

ससार के कामभोग उस नन्दीफल नामक वृक्ष के समान ही विषमय हैं। धर्म हमे निरन्तर यह शिक्षा देता रहता है कि हमे सयम से काम लेना चाहिए। अपनी इन्द्रियो को सयमपूर्वक कामभोगो से बचाना चाहिए। जो व्यक्ति यह जानते हुए भी अपनी इन्द्रियो के वश मे होकर सासारिक काम-भोगो मे लिप्त और अनुरक्त हो जाते है, उन्हे अन्त मे वही परिणाम भोगना पडता है जैसा कि नन्दीफल नामक वृक्ष के फल खाने वालो को भोगना पडा। ऐसे व्यक्ति, निर्ग्रन्थ अथवा निर्ग्रन्थी, गृहस्थ अथवा गृहस्थी, इन्द्रियो के वश मे होकर इस लोक मे भी अनेक लोगो के धिक्कार के पात्र होते हैं तथा परलोक मे भी दुख पाते है। उन्हे अनन्तकाल तक चार प्रकार की गतियो मे भ्रमण करना पडता है।

दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो सयम रखते है, वे इस भव मे अनेक श्रमण-श्रमणियो तथा श्रावक-श्राविकाओ द्वारा पूजनीय होते है तथा परभव मे भी सुख प्राप्त करते हुए अन्त मे अनुक्रम से ससार-सागर के पार उतर जाते है।

काफिला आगे वडता गया। अन्त मे मजिल आ गई। अहिच्छत्र नगर के बाहर एक उद्यान मे पडाव डाल दिया गया। यथासमय मूल्यवान भेट लेकर धन्य सार्थवाह राजा कनककेतु की सेवा मे उपस्थित हुआ। राजा

प्रसन्न हुआ। उसने धन्य सार्थवाह को अपने राज्य में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की।

व्यापार द्वारा विपुल धनराशि अर्जित कर धन्य सार्थवाह अपने घर लौट आया और सुख में अपना जीवन व्यतीत करने लगा।

एक बार चम्पानगरी में स्थविर भगवन्त का पदार्पण हुआ। धन्य सार्थवाह उनके उपदेश सुनकर प्रभावित हुआ और दीक्षा ग्रहण कर तप और धर्म का जीवन व्यतीत करने लगा। अन्त में उसे सिद्धि प्राप्त हुई।

मनुष्य के समक्ष दोनो मार्ग खुले पड़े हैं। एक मार्ग उसे विनाश की ओर, विप की ओर ले जाता है तथा दूसरा मार्ग उसे मुक्ति की ओर, अमृत की ओर। मनुष्य को चाहिए कि वह अमृत का, मुक्ति का मार्ग चुने तथा जन्म-मरण के इस चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाय। मसार के कामभोग विपवृक्ष हैं। इनका त्याग करना ही उचित है।

—ज्ञाता धर्मं कथा

भावी के गर्भ में

श्री कृष्ण ने जब सुना कि भगवान नेमिनाथ उनकी द्वारिका नगरी के बाहर उपवन में आकर विराजे हैं, तो वे प्रसन्न हो गये। राजकाज तो चलता ही रहता है, जीवन-भर का वखेडा है यह—ऐसा सोचकर और प्रभु-दर्शन के लिए उत्कण्ठित होकर वे रानी पद्मावती सहित चल पड़े।

दर्शन, वन्दन, उपदेश-श्रवण के पश्चात् अन्य जन तो अपने-अपने घरों को लौट गये, किन्तु श्रीकृष्ण के मन में आज कुछ जिज्ञासाएँ जाग रही थी। उनका समाधान जानने के लिए वे वही ठहर गये और उचित समय जानकर भगवान से पूछने लगे—

“भन्ते ! मैंने अपनी इस द्वारिका नगरी को सजाने-सँवारने और समृद्ध करने में कोई बात उठा नहीं रखी है। बड़ा परिश्रम किया है। आज यह नगरी देवलोक के समान सुशोभित एवं समृद्ध है। यहाँ की प्रजा भी सुखी है। भविष्य में इस नगरी का विनाश तो नहीं होगा ?”

वास्तविकता यह थी कि श्रीकृष्ण यादव कुमारों में निरन्तर बढ़ती जा रही सुरा और सुन्दरी के प्रति आसक्ति से आशक्ति हो गये थे। अतः वे इसके परिणाम को जानना चाहते थे।

भगवान ने बताया—

“कृष्ण ! तुम तो ज्ञानी हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस ससार में एक भी वस्तु शाश्वत नहीं है ? केवल आत्मा ही शाश्वत है। शेष सब कुछ तो एक न एक दिन विनाश को प्राप्त होने ही वाला है। तुम्हारी यह द्वारिका नगरी भी एक दिन विनष्ट होगी।”

कृष्ण गम्भीर हुए । बोले—

“इसका कारण क्या होगा, प्रभु ! निमित्त क्या होगा ?”

भगवान ने बताया—

“यादव-कुमारो से प्रताडित होकर द्वैपायन ऋषि कुपित होंगे । उन्हीं के द्वारा इस नगरी का विनाश होगा ।”

कृष्ण की आज्ञाका सत्य ही निकली । कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने दूसरा प्रश्न किया—

“क्या मैं भिक्षु बन सकूँगा, भन्ते !”

“नहीं, कृष्ण ! तुम भिक्षु नहीं बन सकोगे ।”

स्वाभाविक था कि कृष्ण इसका कारण जानना चाहते । उन्होंने पूछा—

“भन्ते ! मैं भिक्षु क्यों नहीं बन सकूँगा ?”

भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कथन किया—

“कृष्ण ! तुम वासुदेव हो । आज तक के मानव इतिहास में किसी भी वासुदेव ने प्रव्रज्या नहीं ली, ले भी नहीं सकता और ले सकेगा भी नहीं । यह ससार का शाश्वत नियम है ।”

श्रीकृष्ण और भी उलझ गये । सोचते-सोचते उन्होंने फिर पूछा—

“भन्ते ! ऐसी स्थिति में यहाँ से जीवन का अन्त हो जाने पर मैं कहाँ और किस रूप में रहूँगा ?”

सब कुछ जानने वाले भगवान ने शान्त, मधुर, सहज वाणी में कहा—

“कृष्ण ! यह द्वारिका नगरी जल रही होगी । सुरा और सुन्दरी के नशे में डूबे हुए इस नगरी के यादव-कुमार इस अग्नि में भस्म हो रहे होंगे । उम समय तुम, बलभद्र और तुम्हारे माता-पिता यहाँ से निकलकर पाण्डव-मथुरा की ओर जाओगे । उस समय में वसुदेव और देवकी की मृत्यु हो जाने पर कौशाम्बी वन में एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए तुम्हारे पैर में जराकुमार बाण मारेगा । उससे तुम्हारे जीवन का अन्त हो जायगा और तुम वहाँ से तीसरी पृथ्वी में जीवन धारण करोगे । उस समय बलभद्र भी तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए जल लाने गया होगा ।”

श्रीकृष्ण गम्भीर व्यक्ति थे । किन्तु अपने इस दुःखद भविष्य को जान-

कर वे भी मन ही मन कुछ भाराक्रान्त हो गये । उन्हे इस स्थिति मे देखकर भगवान ने उनके हृदय मे आशा का सचार करते हुए कहा—

“किन्तु कृष्ण, तुम चिन्ता मे न पडो । यह तो भावी है और ऐसा ही होगा । लेकिन तुम्हारा आगे का जीवन सुखद है ।”

कृष्ण ने उत्साहित होकर पूछा—

“यह कैसे होगा, भन्ते ! मै तो सच ही निराश होने लगा था ।”

भगवान ने बताया—

“शतद्वार नगर मे एक अमम तीर्थकर होगा ।”

“अहा ! तब क्या होगा भन्ते ?”

“होगा क्या, वह अमम तीर्थकर तुम ही हो ।”

भगवान के इस अमृत वचन को सुनकर श्रीकृष्ण आनन्द के महासागर मे डूब गये । अपनी सम्पूर्ण शक्ति से गहन सिहनाद कर, प्रभु के चरणो की वन्दना कर वे लौट पडे ।

—अन्तकृत अग सूत्र

कौड़ी को तो खूब सम्हाला

किसी समय एक वणिक विदेश से एक हजार स्वर्ण मुद्राएँ कमाकर स्वदेश लौट रहा था। रास्ते में कुछ और लोग मिल गये। उन्हीं साथियों के साथ वह लम्बा मार्ग तय करने लगा। वणिक ने मार्ग में व्यय करने के लिए कुछ रुपयों को भुनवा कर अस्सी काकिणी साथ रख ली। प्रतिदिन एक-एक काकिणी खर्च करते-करते अन्त में एक काकिणी शेष रही, किन्तु उसे वह पिछले गाँव में जहाँ इससे पूर्व वह ठहरा था, भूल आया। मार्ग में कुछ दूर चले आने के बाद एकाएक उसे याद आया कि वह एक काकिणी कहीं भूल आया है। साथ वालों से बोला—“भाई! एक बड़ी विचित्र बात हो गई, मैं एक काकिणी पीछे कहीं भूल आया हूँ। अभी वापस जाकर उसे ढूँढकर लाता हूँ।”

साथियों ने कहा—“जाने भी दो, एक काकिणी कौन-सी बड़ी बात है? इतनी दूर जाना, ढूँढना, मिले या न मिले, व्यर्थ में एक दिन का समय नष्ट होगा।” इस प्रकार साथियों ने उसे बहुत समझाया, किन्तु वह न माना। बोला—

“जानते हो धनोपार्जन में कितनी कठिनाई होती है? यो ही मर-गता से एक काकिणी छोड़ दूँ, यह मेरे लिए संभव नहीं है। अभी जाना हुआ और उसे ढूँढ कर ले आता हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि गाँठ से जाए और पता भी न लगाऊँ कि वह कहाँ गई?”

साथियों ने उसकी जिद्द के आगे अधिक विवाद करना उचित न समझा। हाथकर वे बोले—“अच्छा भाई! हम तो चलते हैं। अगले गाँव में तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। लौटने की शीघ्रता करना।”

साथी आगे निकल गये। वह वणिक वापस पिछले गाँव की ओर

चल पडा। मार्ग में चलते हुए उसने विचार किया—साथ की हजार स्वर्ण मुद्राएँ कहाँ-कहाँ बाँधे फिरेगा ? इतना बोझ उतनी दूर ले जाना आवश्यक नहीं है। आखिर तो यही लौटना ही है। जंगल के किसी एकान्त स्थान पर इसे छिपाकर रख दूँ, लौटकर पुन ले लूँगा। यह सोचकर उसने इधर-उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। निश्चित होकर एक वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर मुद्राएँ उसमें छिपा दी और ऊपर कुछ चिह्न बना कर वह गाँव की ओर चल पडा।

कोई वस्तु गड्ढे में दबाते दूर खड़े एक व्यक्ति ने उसे देख लिया था। उसने जब देखा कि वणिक चला गया है तो वह उस स्थान पर गया और गड्ढे पर की मिट्टी हटाकर देखा—स्वर्णमुद्राएँ चमचमा रही हैं। उसका रोम-रोम पुलकित हो उठा, खुशी से वह उछल पडा—“धन्य है भगवान ! तू सबका रखवाला है। आज इतनी सारी स्वर्ण-मुद्राएँ तूने मेरे लिए ही यहाँ रखवाई हैं।” इस प्रकार बार-बार भगवान को धन्यवाद देता वह सारी मुद्राओं को समेट कर चलता बना।

अभागा वणिक उस स्थान पर पहुँचा जहाँ पहले ठहरा था। काकिणी को इधर-उधर देखा, लोगो से पूछताछ की, पर वह नहीं मिली। निराश होकर वह लौट पडा।

जब वह लौटकर वृक्ष के पास स्वर्ण-मुद्राएँ लेने आया तो गड्ढा खुदा हुआ देखा। उसके पैरों के नीचे से धरती सरक गई। स्वर्ण-मुद्राएँ गायब थी। उसकी आँखों के आगे अँधेरा छा गया। सिर पीट-पाट कर वह रोने लगा—“हाय ! मेरी जीवन भर की गाढी कमाई व्यर्थ ही चली गई, अब मैं कहीं का न रहा। कौन सा मुँह लेकर घर जाऊँगा ? मेरे बाल-बच्चे क्या खायेगे ?” इस प्रकार अपने को कोसता-रोता हुआ वह साथियों के पास आया।

सभी साथी लोग उसे उसकी मूर्खता पर धिक्कारने लगे। स्वर्ण-मुद्राओं के गायब हो जाने की गहन चिन्ता में वह कृशकाय, दीन-हीन होकर दर-दर मारा-मारा फिरने लगा। एक काकिणी के लोभ का सवरण न कर पाने वाला हजार मुद्राओं से हाथ धो बैठा। सच है लोभ जब अपनी सीमा का अतिक्रमण करने लगता है तो दुःख को अपने पैर जमाने के लिए पूरी सुविधा हो जाती है। लोभी व्यक्ति स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। ☆

साधु और चन्द्रमा

आज राजगृही नगरी में बड़ी चहल-पहल थी। चारों ओर नगर-जन बड़े उत्साह से किसी उत्सव की तैयारी में लगे हुए-से प्रतीत होते थे। उनके प्रसन्न-मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन सबको आज कोई बहुत बड़ी निधि प्राप्त होने को है। एक-दूसरे में लोग मिलते और उमंग से भरकर पूछते—

“अरे भाई ! किधर चले ? अब तक तैयार नहीं हुए क्या ? भगवान के दर्शन करने नहीं चलोगे क्या ?”

“खुब ! तुम्हें सारी राजगृही नगरी में क्या मैं ही एक मूर्ख दिखाई दिया हूँ जो कि मुझसे यह पूछते हो कि क्या मैं भगवान के दर्शन करने नहीं जाऊँगा ? अरे, घर पर गंगा आये तो क्या कोई हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा ?”

“यही तो, यही तो। मैं भी यही तो कहूँ कि जन्म-जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है . . .”

“हाँ भई, वस अब चलते हैं। देर हो रही है।”

इसी प्रकार की उत्साह भरी बातें उस विशाल राजगृही नगरी के नमस्त नागरिकों के मुख से सुनाई पड़ती थी। वे सब भाग-दौड़कर भगवान के दर्शन के लिए जाने की तैयारी में लगे थे।

यही हाल नारियों का भी था। उन्हें किसी भी स्थान पर जाने के लिए तैयार होने में बड़ा समय लगना है। किन्तु आज तो मानो वे पुरुषों से भी होड़ में रहीं थीं। पुरुष तैयार हो चुके हों या नहीं, किन्तु नारियाँ आज

उनसे भी जल्दी तैयार होकर भगवान के दर्शन के लिए जाने ही आतुर थी। किसी महिला को कुछ विलम्ब होता भी तो दूसरी उमने कहती—

“अरे महारानी जी ! अब छोड़ो भी ये नाज-निगार । ये शृ गार तो जन्मभर होते रहेंगे, किन्तु भगवान के दर्शन बार-बार नहीं होंगे ।”

“चल हट ! कर कौन रहा है शृ गार ? मैं तो बस ये तैयार हूँ बाकी काम बाद में होता रहेगा ।”—दूसरी कहती और घर का अधूरा काम छोड़-छाड़कर झट से निकल पड़ती । इस प्रकार उम दिन राजगृही नगरी में जिधर देखो उधर ही आनन्द, उत्साह और आनुरता का एक समुद्र-मा ही उफन पड़ा था ।

और बालक ? बालको के स्वभाव को कौन नहीं जानता ? मिनी भी उत्सव में जाना ही बालक सबसे पहले तैयार होते हैं और जागे-जागे चलते हैं । फिर आज तो भगवान पधारे थे, उनके दर्शन के लिए जाना था. अतः आज उनकी उमंग का तो कोई पार ही नहीं था । अपने माता-पिता या बड़े भाई-बहिनो को वे खीच-खीचकर लिए जा रहे थे ।

“जल्दी करो न, माता ! आपने कितनी देर लगा दी, पितार्जी ! नव लोग तो जा रहे हैं और आप अभी तैयार ही नहीं हुए । जल्दी करो, चलो न अब . . .”

उस दिन राजगृही नगरी में ऐसा ही वातावरण था । कारण था भगवान महावीर का उस नगरी में पदार्पण । अनुक्रम से एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाते हुए भगवान महावीर उस दिन राजगृही नगरी में पहुँचकर नगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में गुणशील नामक उद्यान में, जिसमें कि एक पवित्र चैत्य था, ठहरे थे । उन्हीं के दर्शनो तथा उपदेश का पुण्य-लाभ करने के लिए सारी नगरी उत्साहित हो रही थी ।

एक ओर उम नगरी के निवासियों का यह हाल था और दूसरी ओर उस नगरी का राजा—श्रेणिक अपने सारे राज-परिवार को तैयार करके अपनी चतुरगिनी सेना के साथ भगवान के दर्शन के लिए आतुर हो रहा था ।

अन्त में परिपक्व निकली और भगवान की सेवा में उपस्थित हुई । भगवान ने धर्म का उपदेश देकर भव्य प्राणियों को कृतार्थ किया ।

उसके बाद भगवान के प्रमुख शिष्य गौतम स्वामी के मन में एक जिज्ञासा हुई। उन्होंने भगवान से प्रश्न किया—

“भगवन् ! जीव किस प्रकार वृद्धि को प्राप्त होते हैं और किस प्रकार हानि को प्राप्त होते हैं ? धर्म का यह तत्त्व समझाकर कृतार्थ कीजिए।”

गौतम स्वामी के प्रश्न का अर्थ यही था कि जीव के गुणों की वृद्धि अथवा विक्रम कंसे होता है तथा उसके गुणों की हानि अथवा ह्रास कैसे होता है। क्योंकि जीव तो शाश्वत, अनादि और अनन्त हैं, अतएव उनकी संख्या में वृद्धि अथवा हानि नहीं होती है। एक-एक जीव असंख्यात्-असंख्यान प्रदेश वाला है। उसके प्रदेशों में भी कभी वृद्धि या हानि नहीं होती। वृद्धि अथवा हानि जीव के गुणों में ही होती है।

भगवान ने गौतम स्वामी के प्रश्न का भाव जानकर उत्तर दिया—

“हे गौतम ! तुमने चन्द्रमा को देखा है न।”

“देखा है भगवन् !”

“पूर्णिमा और कृष्णपक्ष की प्रतिपदा के चन्द्र में कोई अन्तर तुमने पाया है ?”

“अन्तर है, भगवन् !”

“बहुत अन्तर है गौतम ! जैसे कृष्णपक्ष की प्रतिपदा का चन्द्र पूर्णिमा के चन्द्र की अपेक्षा वर्ण (शुक्लता) से हीन होता है, सौम्यता से हीन होता है, स्निग्धता (अरुक्षता) से हीन होता है, कान्ति (मनोहरता) से हीन होता है इसी प्रकार दीप्ति (चमक) से, युक्ति (आकाश के साथ संयोग) से, छाया (प्रतिबिम्ब) या शोभा से, प्रभा (उदयकाल में कान्ति की स्फुरणा) में, जोजम् (दाहशमन आदि करने के सामर्थ्य) में, लेश्या (किरण रूप लेश्या) में, और मण्डल (गोलाई) में हीन होता है। इसी प्रकार कृष्णपक्ष की द्वितीया या चन्द्रमा, प्रतिपदा के चन्द्रमा की अपेक्षा वर्ण से हीन होता है, मण्डल से भी हीन होता है। उसके बाद तृतीया का चन्द्रमा द्वितीया के चन्द्रमा की अपेक्षा भी वर्ण से हीन, मण्डल में हीन होता है। यह सत्य है कि नहीं ?”

यह पूर्णतः सत्य है, भगवन् !”

उसी प्रकार आगे-आगे उसी क्रम से हीन-हीन होता हुआ अभावस्या

का चन्द्र, चतुर्दशी के चन्द्र की अपेक्षा वर्ण आदि से सर्वथा नष्ट होता है, मण्डल से नष्ट होता है, अर्थात् उसमे वर्ण आदि का अभाव हो जाता है।”

“ऐसा ही होता है, प्रभो !”

“तो गौतम ! इसी प्रकार जीव के विषय मे विचार करो, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जायगा। जो हमारा साधु या साध्वी प्रव्रजित होकर क्षान्ति-क्षमा से हीन होता है, इसी प्रकार मुक्ति (निर्लोभता) से, आर्जव से, मार्दव से, लाघव से, सत्य से, तप से, त्याग से, आकिचन्य से और ब्रह्मचर्य से, अर्थात् दस मुनिधर्मों से हीन होता है, वह उसके पश्चात् इन गुणों से हीन से हीनतर होता जाता है। इस प्रकार, इस क्रम से, हीन से हीनतर होता हुआ उसके क्षमा आदि गुण सर्वथा नष्ट हो जाते हैं, उसका ब्रह्मचर्य भी नष्ट हो जाता है। यही जीव की हानि है।”

भगवान के द्वारा इतनी स्पष्टता से यह तत्त्व समझा दिये जाने पर गौतम स्वामी ने कहा—

“यह स्पष्ट हो गया, भगवन् !”

“हाँ ! अब तुम स्वयं ही जान सकते हो कि जीव की वृद्धि किस प्रकार होती है। जो हमारा साधु या साध्वी दीक्षित होकर क्षमा, ब्रह्मचर्य आदि से वृद्धि प्राप्त करता है वह उसके बाद इन गुणों में और भी अधिक वृद्धि प्राप्त करता है और अन्त में निश्चय ही इस क्रम से बढ़ते-बढ़ते वह क्षमा आदि से और ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अभावस्या का गुणहीन चन्द्र पूर्णिमा के पूर्ण कलायुक्त चन्द्र के समान शोभित होने लगता है।”

गौतम स्वामी के मुख पर ज्ञान का स्निग्ध प्रकाश छा गया। उन्होंने कहा—

“भगवन् ! मैं जान गया कि जीव किस प्रकार वृद्धि अथवा हानि को प्राप्त होता है।”

तब भगवान ने कहा—

“और यह सब सद्गुरु की उपासना से, निरन्तर प्रमादहीन रहने से तथा चारित्र्यावरण कर्म के विशिष्ट क्षयोपशम से होता है। क्षमा आदि गुणों की क्रमशः वृद्धि ऐसी ही क्रिया से होती है और अन्त में वृद्धि होते-होते वे गुण पूर्णता को प्राप्त होते हैं।”

इतना कहकर भगवान मोन हो गये ।

गौतम स्वामी मन ही मन विचार कर रहे थे—चन्द्रमा के स्थान पर साधु को समझना चाहिए । प्रमाद नहीं करना चाहिए । प्रमाद साधु रूपी चन्द्रमा के लिए राहु के समान है । जैसे चन्द्रमा पूर्ण होकर भी क्रमशः हानि को प्राप्त होता-होता सर्वथा क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार गुणों से परिपूर्ण साधु भी कुशील जनो के ससर्ग आदि से चारित्र्य-हीन होता जाता है और अन्त में उसे बिलकुल ही खो बैठता है । किन्तु हीन गुणवाला होकर भी सुशील साधु का ससर्ग आदि पाकर वह क्रमशः पूर्ण गुणों वाला बन जाता है ।

अमृत या विष ?

किसी भी वस्तु का अति सेवन अहितकर होता है। अति सेवन से अमृत भी विष बन जाता है।

एक राजा आम खाने का बड़ा शौकीन था। नित्य-प्रति चुने-चुने, भाँति-भाँति के आमों का बड़े चाव से आस्वादन लेता था और खूब लेता था। आम के अत्यधिक सेवन से राजा 'विशुचिका' नामक रोग से बुरी तरह आक्रान्त हो गया। अनेक वैद्य उपचार में लगे किन्तु 'ज्यो-ज्यो दवा की, रोग बढ़ता गया।' राजा असह्य पीडा की अग्नि में तिल-तिल कर जलने लगा।

एक वार राजा ने एक अनुभवी वैद्य को चिकित्सा के लिए बुलवाया। वैद्य ने राजा के रोग की परीक्षा करने के उपरान्त बताया—“राजन् ! यह रोग अत्यधिक आम खाने से उत्पन्न हुआ है। साधारण चिकित्सा से यह ठीक होने वाला नहीं। उचित औषधि से मैं इसे निर्मूल तो कर सकता हूँ किन्तु औषधि का पथ्य कठिन है। यदि उसका पालन कर सको तो इलाज किया जाये।”

रोग की भयकर पीड़ा से कराहते हुए राजा ने कहा—“वैद्यराज ! आप मुझे रोगमुक्त कर दीजिए, जैसा कहेंगे वैसा ही पथ्य का निर्वाह करूँगा।”

वैद्यराज ने कहा—“आपको आम अत्यधिक प्रिय है। हृणावस्था में भी आप उसके मधुर स्वादों के लोभ का सवरण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आपको यह दृढ़ निश्चय करना होगा कि यावज्जीवन आम नहीं खाऊँगा।

तभी आप रोग मुक्त हो सकेंगे।” राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। वैद्यराज ने ओषधि द्वारा थोड़े दिनों में राजा को स्वस्थ कर दिया।

वैद्यराज ने विदा माँगी। राजकोप में बहुत-सा द्रव्य लेकर वैद्यराज को प्रसन्नतापूर्वक राजा ने विदा किया। जाते समय वैद्यजी ने परिवार एवं मन्त्रीगणों को विशेष रूप से सावधान करते हुए कहा—

“आपको इस बात की पूर्ण सतर्कता रखनी होगी कि राजा आम खाना तो दूर उसका स्पर्श भी न करे, अन्यथा रोग पुनः उठ खड़ा होगा और तब इसकी चिकित्सा विन्कुल ही असंभव एवं दुःसाध्य हो जाएगी।”

वैद्यराज के कथनानुसार राजा ने आम खाना विन्कुल छोड़ दिया। आम खाने की बात तो दूर रही, राजधानी में आम का व्यापार तक निषिद्ध कर दिया गया। राज्यभर के सभी आम्रतरु कटवा दिये गये—‘न रहेगा वाँस, न बजेगी वासुरी’।

एक बार राजा अपने मन्त्री के साथ अश्वारूढ़ होकर राज्य-सीमा का अतिक्रमण करता हुआ बहुत दूर निकल गया। वहाँ एक त्रिशाल वन था। धूप और श्रम के कारण राजा और मन्त्री क्लान्त एवं श्रान्त हो गये थे। अतः विश्राम के लिए उन्होंने एक आम वृक्ष की छाया में अपने घोड़े गोक दिए। मन्त्री ने सलाह दी—“महाराज ! कुछ आगे चलिए, आम के पेड़ की छाया में बैठना ठीक नहीं है।”

राजा हँस पड़ा—“मन्त्री जी ! यह सब तो वैद्यो-हकीमों की चाले होती है। अपना मतलब जिस प्रकार सीधा हो वही उपाय वैद्य या हकीम अपनाते हैं। भला आम की छाया में विश्राम करने से कभी रोग उत्पन्न हो सकता है ? फिर हमें यहाँ अधिक समय तक तो टहरना नहीं है। कुछ क्षण विश्राम लेने के बाद आगे बढ़ जाना है। हम आम तो खा नहीं रहे हैं।

आखिर मन्त्री को ही राजा की बात माननी पड़ी।

दोनों उन वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। शीतल वायु चल रही थी। ज़ाबो में नींद तेरने लगी। इतने में वायु का एक झोला खाकर एक अति सुन्दर पत्ता हुआ आम राजा के पास ही टपक पड़ा। राजा ने पीने रग हा मोरन ने समझता हुआ आम देखा तो उसके मुँह में पानी भर आया। जान को हाथ में उठाकर वह उसकी सुगन्धि लेने लगा। उसके मधुर रस

और स्वाद की प्रशंसा करने लगा। यह देखकर मन्त्री ने निवेदन किया—
“महाराज ! एक प्रवीण वैद्य की सलाह की अवहेलना कर आप अपने ही हाथों अपना अहित कर डालेंगे। इसी फल से आप दारुण विपत्ति में पड़े थे, यही आपके विशूचिका नामक असाध्य रोग का कारण था। वैद्यराज ने एक बार तो उस रोग से मुक्ति दिला दी किन्तु पुनः रोगी होने पर स्वस्थ कर सकने में अपनी असमर्थता भी प्रकट कर गये हैं। अतः आप इसे दूर फेंक दीजिए। ऐसा न हो कि इसी एक आम के लालच से आपका बहुमूल्य जीवन खतरे में पड़ जाए।”

राजा ने कहा—“मन्त्री ! तुम निररे बुद्धू हो। एक आम की गणना इस इतने बड़े शरीर में भला कहाँ हो सकती है ? यदि एक आम खाने से ही रोग आक्रमण कर दे तो ससार के सभी व्यक्ति इससे सावधान हो जाएँ। इसे विष-वृक्ष की संज्ञा दे दे। यह तो वैद्य का एक डराने वाला हौआ मात्र है।”

ऐसा कहते हुए जिह्वा के स्वाद के वशीभूत वह राजा उस आम के स्वाद की प्रशंसा करता हुआ उसे आखिर खा ही गया।

विश्राम के पश्चात् राजा और मन्त्री पुनः घोड़े पर सवार होकर राजधानी की ओर लौट पड़े। मार्ग में ही राजा उदर-पीडा से व्याकुल हो उठा। प्रासाद तक पहुँचते-पहुँचते वह भयकर दाह से कराहने लगा। तत्काल उन पहले वाले वैद्यराज जी को बुलवाया गया। आम खाने की भयकर भूल से राजा को छटपटाता हुआ देखकर वैद्यराज जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की और कहा—

“राजन् ! आपने अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। सर्वनाश हो गया। अब इस रोग को दूर करने की कोई औपधि या उपाय नहीं है।”

कण्टों से क्रातर राजा वैद्य एवं मन्त्री की अवहेलना करने की अपनी मूर्खता पर पछताता हुआ अमह्य वेदना से प्रताडित हो मृत्यु का ग्रास बन गया।

क्षणिक स्वाद के प्रलोभन ने राजा का अमूल्य जीवन असमय में हरण कर लिया। अहितकारी पदार्थों की आसक्ति कितनी दुस्सह और दारुण होती है ! दुरुपयोग किये जाने पर अमृत भी विष बन जाता है।

सबसे सीधा रास्ता

भगवान महावीर अनुक्रम से विचरण करते-करते जिस दिशा में भी चले जाते थे, उस दिशा और उस स्थान के समस्त प्राणी परम आनन्दित हो उठते थे। भगवान के दर्शन का लाभ बड़े भाग्य में ही प्राप्त होता है। अतः एक बार जब भगवान महावीर एक ग्राम से दूसरे ग्राम में विचरण करते-करते राजगृही नगरी में पधारे, तब वहाँ के निवासियों के हर्ष का कोई पार ही न रहा।

राजगृही नगरी में पधार्कर भगवान महावीर गुणशील नामक चैत्य में विराजे। उस नगरी का राजा श्रेणिक बड़ा धर्मत्मा था। भगवान के आगमन के सुसवाद को जानकर तो वह अत्यन्त आनन्दित हुआ। वह समस्त नगर निवासियों के साथ भगवान के दर्शन तथा धर्मोपदेश का लाभ लेने गया। उपयुक्त गीति से भगवान की वन्दना करके तथा उपदेश सुनकर सभी नगर जन लौट गये।

उमके पञ्चान् गौतम स्वामी के मन में एक प्रश्न उठा। उसका समाधान उन्होंने भगवान से पूछा—

भगवन् ! जीव किम प्रकार आराधक अथवा विराधक होते हैं ?”

भगवान ने विचार किया कि किसी अच्छे उदाहरण सहित ही उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अस्तु उन्होंने कहा—

गौतम ! तुमने समुद्र के किनारे लगने वाले दावद्रव नामक वृक्ष तो देवे हैं न ?”

हां भगवन् ! दावद्रव वृक्ष मैंने देवे हैं।”

“वे दावद्रव वृक्ष कृष्ण वर्ण वाले, निकुरव (गुच्छा) रूप है। पत्तो वाले, फूलो वाले, फतो वाले, अपनी हरियाली के कारण मनोहर और श्री से अत्यन्त शोभित है।

“अब जब द्वीप सम्बन्धी ईषत् पुरोवात जयात् कुछ-कुछ स्निग्ध अथवा पूर्व दिशा सम्बन्धी वायु, पथ्यवात अर्थात् सामान्यत वनस्पति के लिए हितकारक या पछाही वायु, मद (धीमी-धीमी) वायु और महावात—प्रचण्ड वायु चलती है, तब बहुत से दावद्रव वृक्ष जीर्ण जैसे हो जाते हैं, झोड हो जाते हैं, अर्थात् सड़े पत्तो वाले हो जाते हैं। अतएव वे खिरे हुहु पीले पत्तो, पुष्पो और फलो वाले हो जाते हैं और सूने पेड़ों की तरह मुरझाते हुए खड़े रहते हैं।

“इसी प्रकार हे गौतम ! जो साधु या साध्वी दीक्षित होकर बहुत-से साधुओ, बहुत-सी साध्वियो, बहुत-से श्रावको और बहुत-सी श्राविकाओ के प्रतिकूल वचनो को सम्यक् प्रकार से सहन करता है, यावत् विशेष रूप से सहन करता है, किन्तु बहुत से अन्य तीर्थिको के तथा गृहस्थो के दुर्वचन को सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता है, यावत् विशेष रूप से सहन नहीं करता है, ऐसे पुरुष को मैंने देश विरोधक कहा है।

“जब समुद्र सम्बन्धी ईषत् पुरोवात, पथ्य या पश्चात् वात, मदवात और महावात बहती है, तब बहुत से दावद्रव वृक्ष जीर्ण से हो जाते हैं, झोड हो जाते हैं, यावत् मुरझाते-मुरझाते खड़े रहते हैं। किन्तु कोई-कोई वृक्ष पत्रित, पुष्पित रहते हुए ही अत्यन्त शोभायमान होते रहते हैं।

“इसी प्रकार जो साधु अथवा साध्वी दीक्षित होकर बहुत-से अन्य तीर्थिको के और बहुत-से गृहस्थो के दुर्वचन सम्यक् प्रकार से सहन करता है और बहुत-से साधुओ, बहुत-सी साध्वियो, बहुत-से श्रावको तथा बहुत-सी श्राविकाओ के दुर्वचन सम्यक् प्रकार से सहन नहीं करता, उस पुरुष को मैंने देशाराधक कहा है।

“जब द्वीप सम्बन्धी और समुद्र सम्बन्धी एक भी ईषत् पुरोवात, पथ्य या पश्चात् वात, यावत् महावात नहीं बहती, तब सब दावद्रव वृक्ष जीर्ण सरीरे हो जाते हैं, यावत् मुरझाये-मुरझाये रहते हैं।

“इसी प्रकार हे आयुष्मान् श्रमणो ! जो साधु या साध्वी यावत् प्रव्रजित होकर बहुत-से साधुओ, बहुत-सी साध्वियो, बहुत-से श्रावको, बहुत

सी श्राविकाओ के, बहुत-से अन्य तीर्थिकों एव बहुत-से गृहस्थों के दुर्वचनों को सम्यक् प्रकार सहन नहीं करता, उस पुरुष को मैंने सर्वविराधक कहा है।

“और अन्त में, जव द्वीप सम्बन्धी भी और समुद्र सम्बन्धी भी ईपत् पुरोवात, पथ्य या पञ्चान् वात बहती है तब सभी दावद्रव वृक्ष पत्रित, पुष्पित, फलित रहकर सुशोभित रहते हैं।

“हे गौतम ! इसी प्रकार जो साधु या साध्वी बहुत-से श्रमणों के, बहुत-सी श्रमणियों के, बहुत-से श्रावकों के, बहुत-सी श्राविकाओं के, बहुत-से अन्य तीर्थिकों के और बहुत-से गृहस्थों के अर्थात् सबके दुर्वचन सम्यक् प्रकार सहन करता है, उस पुरुष को मैंने सर्वविराधक कहा है।”

और भी स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा—

“अर्थ यह है गौतम ! कि मैंने जो दावद्रव वृक्ष की उपमा दी, वह साधु के लिए है। ऐसा मानो कि साधु दावद्रव वृक्ष के समान है। इसी प्रकार द्वीप की वायु के समान स्वपक्षी साधु आदि के वचन, समुद्री वायु के समान अन्य तीर्थिकों के वचन और पुष्प-फल आदि के समान मोक्षमार्ग की आराधना समझना चाहिए। पुष्प आदि के नाश का अर्थ है मोक्षमार्ग की विराधना।

‘मने जैसे द्वीप की वायु के ससर्ग से वृक्षों की समृद्धि बतलाई, उसी प्रकार नाधर्मों के दुर्वचन सहने से मोक्षमार्ग की आराधना और दुर्वचन न सहने से विराधना समझना चाहिए। अन्य तीर्थिकों के दुर्वचन न सहने से मोक्षमार्ग की अल्प विराधना होती है। जैसे समुद्री वायु से पुष्प आदि की थोड़ी समृद्धि और बहुत असमृद्धि बतलाई, उसी प्रकार पर-तीर्थिकों के दुर्वचन सहन करने और स्वपक्ष के सहन न करने से थोड़ी आराधना और बहुत विराधना होती है और दोनों के दुर्वचन सहन न करके क्रोध आदि करने से सर्वथा विराधना और सहन करने से सर्वथा आराधना होती है।

अतः अभिप्राय यह है कि हे गौतम ! साधु को सभी के दुर्वचन क्षमाभाव में सहन करना चाहिए। क्षमा साधु का सबसे बड़ा आधार है। मोक्ष की आराधना ही वह एकमात्र कृती है। क्षमाभाव मोक्ष ही मजिल का सबसे सीधा रास्ता है।”

आग्रह छोड़ो

एक वार एक नगर में कुछ व्यापारियों को अपने व्यापार में भारी हानि उठानी पड़ी। यहाँ तक कि पास की मूल पूँजी भी प्रायः समाप्त हो चली। “आगे और भी परिस्थिति खराब होगी,” ऐसा विचार कर सभी व्यापारियों ने आपस में विचार-विमर्श कर, सहमत होकर अन्यत्र किसी दूर-वर्ती स्थान पर जाकर व्यापार करके धन कमाने की योजना बनाई।

निर्णय के अनुसार व्यापारियों का वह काफिला कुछ अन्य दरिद्र साथियों को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। काफी मार्ग पार कर लेने के पश्चात् उन्हें पहाड़ियों से घिरा एक निर्जन स्थान दिखाई पड़ा। वहाँ पहुँचने पर व्यापारियों ने देखा कि उस स्थान पर इधर-उधर काफी मात्रा में लोहा बिखरा पड़ा है और जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यहाँ पर लोहे की खान है तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। “यह तो व्यापार का अच्छा साधन बन जायेगा,” ऐसा विचार कर सबने अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार लोहे के गट्टर बाँध लिए। “नगर में जाकर बेच देंगे तो कुछ पैसे उपलब्ध हो जायेंगे।” ऐसा विचार करके जब वे कुछ आगे बढ़े तो उन्हें ‘त्रपु’ (शीशा-रागा) की खान मिली। उन्होंने सोचा ‘लोहे’ से इसकी कीमत ज्यादा होती है, अतः क्यों न लोहे को यहीं छोड़कर इसे बाँध ले।”

यह विचार कर वे सभी रागा के गट्टर बाँधने की तैयारी करने लगे। तभी उनमें से एक व्यापारी बोला—“वास्तव में तुम लोग अस्थिर विचार के व्यक्ति हो। जब एक वस्तु ले रखी है तो उसे छोड़कर दूसरी पर

क्यों आकर्षित होते हो ? इतनी दूर से सिर पर उठाकर लाये गये लोहे को छोड़ना कहाँ की बुद्धिमानी है ?”

दूमरे साथियो ने उमे “लोहे से गंगे का अधिक मूल्य प्राप्त होगा” कहकर समझाने का प्रयास किया, किन्तु वह अपने हठ पर अडिग ही रहा । निदान सब आगे चले । आगे चलने पर उन्हें ताँवे की खाने मिली । राँगा छोड़कर जब ताँवा लेने की बात आई तो पहले व्यापारी को यह विक्रम नहीं रुचा । बात समझाने पर भी वह अपनी हठ पर अडा ही रहा ।

अन्य व्यापारियो ने सोचा—“हठ के बगीभूत होकर यह मूर्खता कर रहा है तो इसे लोहा ही लिए रहने दो, लेकिन हम सबको धन कमाना है इसलिए लाभदायक वस्तु का त्याग क्यों करे ?” ऐसा मोचकर उन लोगो ने गंगे को वही छोड़कर ताँवे के गट्टर बाँध लिए ।

जैसे-जैसे व्यापारी आगे चलते गये वैसे-वैसे उन्हें क्रमशः चाँदी और फिर सोने की खाने मिली । सब पीछे से उठाए हुए गट्टर वही डालकर आगे की बहुमूल्य वस्तुओं के गट्टर बाँधते गये । साथ ही उस हठी व्यापारी को भी समझाते रहे—“लोहे का भारी-भरकम गट्टर फेक दो, उससे तुम्हें कौन-सी विशेष रकम प्राप्त हो जायेगी ? सामने पड़े सोने-चाँदी की अवहाना कर तुम्हें अन्न में पछताना पड़ेगा । भाग्य में यदि ऐसा अवसर आ गया है तो इसे व्यर्थ चूकना परले सिरों की मूर्खता ही होगी ।”

पहला साथी उन लोगो की बात सनकर खीझ उठा—“तुम लोग

आग्रह छोड़ो

मणि है। एक ही मणि से तुम्हारा जन्म-भर का दारिद्र्य दूर हो जायेगा। अतः अब तो लोहे का गट्टर फेंक दो और मन चाहे जितने वज्ररत्न बाँध लो।” ऐसा कहकर एक बार फिर उस हठी व्यापारी को समझाने का प्रयत्न उसके साथियों ने किया।

उत्तर में पुनः उस व्यापारी ने कहा—“एक बार यह दिया कि मैं अपनी दूर से लाई वस्तु जो किसी भी मूल्य पर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे समान लोभी नहीं हूँ। क्षणिक बुद्धि के बल पर गंदगी तरह उग्र-उधर लुढ़कना मुझे कतई पसन्द नहीं है। बार-बार मुझे मन देखो। तुम्हें जो जंचे वैसा करो।”

फिर भी साथियों से न रहा गया। वे जानते थे कि उनके हठ का परिणाम क्या होगा? उसके हित की बात सोचते हुए वे पुनः आग्रह करने लगे—“भाई! तुम अपना लोहे का गट्टर भले ही मोह के बशीभूत होकर न त्याग सको, किन्तु अधिक नहीं तो केवल एक ही ‘मणि’ ले लो। जन्म का जीवन भर दरिद्रता की चक्की में पिसते हुए अपनी नादानी पर हाथ मारकर पछताते रहोगे।”

साथियों के इस आग्रह पर वह हठी व्यापारी अब आगबबूना हो उठा और कहने लगा—“तुम लोग नाहक मेरा पीछा पकड़ रहे हो, मैं दरिद्र ही रह जाऊँगा तो तुम धना सेठों की ड्योटी पर भीख माँगने नहीं आऊँगा। जाओ अपना-अपना भाग्य बदलो।”

साथियों ने देखा कि यह किसी भी तरह अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है तो आपस में कहने लगे—“भाई जाने भी दो! नाहक इसे क्यों तग कर रहे हो। जब इसके भाग्य में फूटी कौड़ी ही नहीं है तो हम सब मिलकर इसके भाग्य में कगन कैसे चढ़ा सकते हैं?”

वज्ररत्न मणि को लेकर कुछ दिनों के बाद वे सभी व्यापारी अपने जनपद को लौट आये। एक-एक ही मणि ने उन सब के भाग्य को बदल दिया। वे मालामाल हो गये। सबकी अपनी-अपनी गगनचुम्बी अट्टालिकाएँ खड़ी हो गईं। नौकर-चाकर, हाथी-घोड़े रथ आदि सभी उनके महलों में खड़े हो गये। सारी सुख-सुविधा से वे भरपूर हो गये।

जो अभागा व्यापारी लोहे का गट्टर लाद कर इतनी दूर लाया, उसे बेचने पर उसे जो कुछ भी थोड़ा मूल्य मिला, उससे उसने दो-चार दिनों के

खाने-पीने का सामान खरीद लिया। कुछ पैसे उसमें से बचा कर मामूली मोद्रा खरीद कर वह नगर में फेरी करने लगा। फेरी से प्राप्त थोड़े से द्रव्य से किसी प्रकार अपनी आजीविका चलाता हुआ कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगा।

एक दिन फेरी करता हुआ वह एक महल के निकट जव पहुँचा तो महल के स्वामी ने इस फेरी वाले को पहचान लिया। उसका मन पुरानी स्मृतियों में डूबने लगा—“यह वही अभागा व्यापारी है जिसे हम लोगों ने समझाने की पूरी कोशिश की थी, किन्तु भाग्य बड़ा प्रबल होता है। अपनी हठधर्मी के कारण ही इसकी यह दुर्दशा हो रही है।” उसने तत्काल परिचारक को भेजकर उसे महलो में बुलवाया।

फेरी वाला बहुत प्रसन्न हुआ, सोचने लगा—आज अच्छे मुहूर्त में घर से निकला हूँ, एक ही स्थान पर सारा माल विक्रम जायेगा। महल में पहुँचते ही सेठ ने उसकी ओर देखा और अनुभव किया कि यह तो गाक्षात् दरिद्रता की मूर्ति है, फटे-पुराने चिथडों में लिपटा उसका कुश-शरीर अपनी दयनीय स्थिति की कथा स्वयं कह रहा था।

सेठ ने पूछा—“क्यों भाई! इसके पहले मुझे कभी देखा है?”

फेरी वाले ने बड़ी दीनता से उत्तर दिया—“नहीं मालिक! आज पहली बार ही इस महल में आया हूँ और आपके दर्शन कर रहा हूँ।”

सेठ ने फिर कहा—“एक बार याद तो करो, शायद हमारी तुम्हारी मुलाकात कहीं हुई हो?”

फेरी वाले ने जब सेठ की सहज गभीर बात सुनी तो वह बड़े गौर में उनकी ओर देखने लगा। तत्क्षण ही उसकी पुरानी स्मृतियाँ उभरकर सामने आ गईं—“अरे, यह तो उन्हीं व्यापारियों में से एक है, जिन्होंने व्यापार ही उच्छ्वासे में दूरदर्शी प्रदेशों की यात्रा की थी। इन लोगों ने मार्ग में मुझे बहुत समझाया भी था कि लोहे का गट्ठर त्यागकर चांदी, मोना, रत्न-वज्ररत्न ले लो, लेकिन मेरी हठधर्मी ने उन सबकी बातों का पूरी तरह निरस्कार किया था। तब ये सब वज्ररत्न के कारण ही विपुल वैभवशाली नगर बनाए जा रहे हैं, जबकि मैं दर-दर की ठोकरें खा रहा हूँ।”

करीबाने की आने दुःखग्रह पर इतना परचाताप और दुःख हुआ कि वह चक्कर खाकर दर्शन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।

सेठ के आदेश पर नौकरो ने उसे उठाया । साधारण परिचर्या के बाद जब उसे होश आया तो वह फूट-फूटकर रोने लगा—“कहाँ यह गगन-चुम्बी अट्टालिकाएँ, नौकर-चाकर, सभी प्रकार की सुख-सुविधाएँ और कहाँ मैं सडको की धूल फाँकने वाला गरीब । सारा दिन फेरी करने के पश्चात भी जिसे भर-पेट भोजन और तन ढँकने को गज भर कपडा भी नहीं मिल पाता ।”

सेठ ने पुन पुरानी स्मृतियों को ताजा करते हुए कहा—“भाई ! उस समय तो तुम हम लोगो को गालियाँ देते और कोसते थे ! हमारी अस्थिरता का उपहास करते थे, लेकिन तुम्हारी स्थिरता तुम्हे दरिद्रता से उबार न सकी । अब रोने-बोने और पछताने से क्या लाभ ?”

फेरी वाले ने दोनो हाथ जोडकर विनीत स्वरो मे सेठ से क्षमा याचना की । सेठ ने पुराना साथी जानकर उसे बहुत सारी सम्पत्ति देकर विदा किया ।

मिथ्या आग्रह छोडकर “सच्चाई को स्वीकार करना” यदि अन्य व्यापारियो की तरह उसे भी उचित लगता तो इस तरह दरिद्रता की चक्की मे उसे न पिसना पडता । औरो की तरह वह भी ऐश्वर्यशाली बन जाता और सुख पाता ।

—राजप्रशनीय

आखिर सबकी एक गति

द्विती जगल के एक छोर पर मघन छायादार एक वृक्ष था। वह अत्यन्त विशाल तो था ही साथ ही अति प्राचीन भी था। युगों में अपनी शाखाओं-प्रशाखाओं को फैलाए, बूढ़े तपस्वी की भाँति जटाजूट में आवेष्टित हजारों पशु-पक्षियों का आश्रयदाता बन कर वह खड़ा था। उसका मूल-रन्ध्र उनना विशाल था कि उसमें से निकली चारों ओर फैली हुई मैकडो-हजारों छोटी-बड़ी शाखाएँ ऊपर उठती हुई मानो आकाश चूम लेने को उन्मुक्त थीं। अगणित तूफानों और झझावातों को सहता हुआ भी वह अग्नि-प्रारम्भित ही रहा। अनगिनत हरे-भरे पत्तों से लहलहाती हुई उसकी आतिया हवा में झमती रहती थी। वायु के एक हलके स्पर्श से ही हजारों पत्ते एक नाश नृत्य कर उठते थे।

उस विशालकाय वृक्ष पर एक वृद्ध पीला पत्ता भी था जो हवा के नापारण झोकों में ही आन्दोलित हो उठता था। वह अपने जीवन-की अन्तिम घड़ियों की प्रतीक्षा कर रहा था। बन्धन शिथिल हो चले थे। हाव के मुन में जाने के लिए अब वायु का एक झोका ही उसके लिए काफी था।

आखिर वह घड़ी भी आ पहुँची। हवा के एक तीव्र झोके ने उस अश्विनकाय पत्ते को उस महावृक्ष में अलग कर दिया। उड़ चला वह पवन के साथ। उसे इतना अवकाश ही रहा जो मुड़कर अपने माथियों की ओर देखे।

हृदय पर सर्वप्रथम अश्विन वायु का एक ठंडा ठंडा होमल हापला न उस पत्ते को उड़ाने में ही मिल गया और हम घड़ी। पृथ्वी तभी— वाया ! उस

प्रकार सारा सम्बन्ध तोड़कर हवा के झोंकों में उलटते-पलटते कड़ा चल पड़े ?”

उस वृद्ध पत्ते ने धैर्य रखते हुए कहा—“सुकुमार मोरलों 'तुम नादान हो। आज तुम सब मेरी इस स्थिति को देखकर उपहास कर रही हो, यह उचित नहीं है। एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह वैश्व हो अँगड़ाइयाँ ली थी, सुकुमार बचपन देखा था। मैं भी किसी दिन तरंगों के मादक सुनहले सपने सँजोता हुआ मधुर गगन में सगीत-लहरी त्रियेगता था। अपनी शाखा पर विहँसता और पुलकित होता था और तुम्हारी ही तरह प्रत्येक विनष्ट होने वाले बूढ़े पत्ते का मजाक उड़ाया करता था। पर आज स्वयं भी इस स्थिति में पहुँचकर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विदा ले रहा हूँ। भूलो मत ! हमारी ही तरह कल तुम्हारी भी वार्गी आयेगी। उस वृद्ध पर हँसने वाली सभी नवोदित कोपलों की कालान्तर में यही गति होती है। सबको एक दिन विदा लेनी ही पड़ती है।”

इतनी बात कहकर वह अवस्था-प्राप्त पत्ता अन्य जीर्ण-शीर्ण पत्तों के बीच आकर लुप्त हो गया।

ऐसा कोई भी तो नहीं जिसे एक न एक दिन जीवन-सरिता के कगार से फिसल कर अतल जल में समाधिस्थ न हो जाना पड़े।

—अनुयोगद्वार

मम्मण सेठ का बैल

रानी की निद्रा भग हो गई। विजलियाँ चमक रही थी। बादल राक्षसों की तरह गरज रहे थे। मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। वर्षा-काल था।

रानी महल की खिडकी के पास आ बैठी। बाहर का दृश्य देखने लगी। बीच-बीच में विजली के चमकने से जो प्रकाश फैगता था उसमें उसने देखा—एक व्यक्ति नदी में से कुछ निकाल कर लाता है, किनारे पर रख देता है और फिर नदी में उतरता है।

ध्यान में बार-बार देखने पर रानी को पता चला कि वह व्यक्ति नदी के प्रवाह में बह-बहकर आती हुई लकड़ियाँ एकत्र कर रहा है। उसने सोचा—फोई बहुत गरीब आदमी है बेचारा ।

प्रातः काल होने पर रानी ने राजा से कहा—

आपके राज्य में ऐसे-ऐसे गरीब व्यक्ति भी हैं ? ऐसा कैसा राज्य है आपका ?”

राजा या श्रेणिक और रानी भी चेलना।

श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रजावन्मल था। प्रजा के दुःख को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने उसी समय अपने अनुचर भेजकर उस व्यक्ति का पता लगवाया और परिणामस्वरूप राजा के सामने उपस्थित न्दिये गये—मम्मण सेठ।

राजा द्वारा पूछे जाने पर उसने बताया

“राजन् ! आपकी ही प्रजा हूँ । मेरा नाम है मम्मण सेठ । मेरे पास एक बँल तो है, दूसरे बँल की प्राप्ति के लिए ही यह पश्चिम जग रहा था । राजा को दया आ गई । सोचा—गरीब है बेचारा । कहा—

“जाओ, मेरी गोशाला से एक बँल तुम ले जाओ । उननी-मोती बँल के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो ? आखिर मेरी सम्पत्ति में भी तो मेरी प्रजा का भाग है ।”

राजा की आज्ञा सुनकर गोशाला का अध्यक्ष मम्मण ने गोशाला में ले गया । सैकड़ों-हजारों बँल थे, एक से एक बटखर, कुछ आकार और रंग में हाथियों जैसे, कुछ तेज और बल में सिंह जैसे ।

किन्तु हमारे मम्मण सेठ को एक भी बँल पसन्द नहीं आया ।

राजा ने सुना तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसे । पूछा—“क्या हुआ मम्मण कोई बँल पसन्द नहीं आया ? इतने सारे बँलों में मेरे ?”

“राजन् ! मुझे तो मेरे बँल की जोड़ का बँल चाहिए । उमरी जोड़ का बँल आपकी गोशाला में नहीं है ।

मम्मण सेठ के इस उत्तर से राजगृही के प्रतापी राजा श्रेणित के विस्मय और झुंझलाहट का पार न रहा । कुछ खीझ के साथ उमने कहा—

“ऐसा कैसा बँल है तुम्हारा ? लाकर मुझे दिखाताओ तो जग ।”

मम्मण सेठ ने कहा—

“राजन् ! आदेश सिर-माथे । किन्तु मेरा बँल यहाँ नहीं आ सकता । आप कृपा कर मेरे घर पधारें ।”

राजा ने सोचा कि अजीब शक्की आदमी से पाला पड़ गया । किन्तु वे विचारवान थे । धीरज रखकर मम्मण के साथ चल पड़े ।

मम्मण सेठ की विशाल हवेली खण्डहर जैसी हो रही थी । कोई सार-सँभाल नहीं । ऐसी, जैसे आदमी के नहीं, भूतों के रहने के लिए हो । राजा चुपचाप चलता रहा ।

मम्मण उसे तलघर में ले गया । अँधेरा ही अँधेरा था । किन्तु वहाँ जाकर मम्मण ने किसी वस्तु के ऊपर से एक फटी गुदडी हटाई और पलक मारते ही तीव्र प्रकाश से राजा की आँखें चौंधिया गईं ।

धीरे-धीरे हृष्टि जमाकर उसने देखा—स्वर्ण का एक बँल है । हीरे-पत्ते-मोती-माणिक्यों से जड़ा हुआ है । रत्न-राशि जगर-मगर कर रही है ।

श्रेणिक विस्त्रमण देखता ही रह गया ।

मम्मण बोला —

“मुझ गरीब का यह बेल है, राजन् ! इसकी जोड़ का दूसरा बेल लाने के लिए ही दिन-रात श्रम करता हूँ । बड़ी मितव्ययता से गुजारा करता हूँ ।”

मुनकर श्रेणिक ने फिर मन ही मन सोचा—अजीब झक्की के पाले पड़ गया मैं आज ! ओर वह चुपचाप लोट आया । ऐसे झक्की को वह कहता भी तो क्या ?

एक बार श्रेणिक ने भगवान महावीर से पूछा—

“भन्ते ! इस मम्मण सेठ के पास इतना विपुल धन है, फिर भी वह तो दुःखी का दुःखी ही है । न स्वयं खाना है, न अन्य को देना है । तनिक-मादान-पुण्य भी वह नहीं कर सकता । ऐसा क्यों ?”

भगवान ने कहा—

देवानुप्रिय ! वह पाप का धन है । इस कारण वह उसे किसी शुभ कार्य में खर्च नहीं कर सकता । धन दो प्रकार से प्राप्त होता है—पुण्यानुसृष्टि पुण्य से, और पापानुबन्धी पुण्य से । जिस धन को पाकर मनुष्य के हृदय में शुभ कार्य करने की प्रेरणा हो, वही पहला है, और श्रेष्ठ है । किन्तु जिन धन को पाकर ऐसा सकल्प न जागे वह दूसरा है, अशुभ है, निरर्थक है । उस प्रकार के धन से मनुष्य ही कोई भलाई नहीं होती । उससे तो धन का मोह होता है और वह बढ़ता ही रहता है । उस धन से ऐसी आसक्ति उन मनुष्य की होती है कि : उससे कभी कोई शुभ कार्य नहीं होता ।

देवानुप्रिय ! धन तो गृहस्थ जीवन के लिए साधन है । साध्य तो वह है नहीं । उसे साध्य कभी बनने भी नहीं देना चाहिए ।

‘वह मम्मण उतना धन एकत्र करके भी उसी कारण सुखी न हो सकेगा । जीवनभर वह दुःखी ही रहे और नरकवास ही उसका भविष्य है । धन से मोह करने का अन्य परिणाम हो भी नहीं सकता ।’

मार्ग-दर्शन

इन्द्र की अमरावती से होड लेने वाली एक नगरी थी—मरिचिका । और उस नगरी का शासन करते थे स्वयं वासुदेव श्रीकृष्ण । महापुरुष थे । अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत् ही करते थे । किसी दीन-दुर्गी तो सेवा तो तो उन्हें तब तक शान्ति न मिलती जब तक कि वे उनके बारे दुःख-दुःख सारा दैन्य दूर न कर देते । प्रजा भी अपने ऐसे राजा के लिए परिश्रम आशीर्वादों की मंगल-वर्षा किया करती थी ।

एक दिन अपने गजराज पर आसीन वे ससैन्य, सपरिवार भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने नगर से बाहर जा रहे थे । विशाल राजपथ उनके जय-जयकार से गूँज रहा था ।

मार्ग में उनकी तीक्ष्ण दृष्टि एक वृद्ध पर पड़ी । वृद्ध अशक्त था, मार्ग देह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी । चलते-फिरते उसके हाथ-पैर काँपते थे । निर्धन भी होगा बेचारा । तभी तो उस आयु और उस शारीरिक स्थिति में भी एक-एक ईंट उठाकर वह अपने घर में धीरे-धीरे ले जा रहा था । देखकर लगता था कि वह गरीब अब गिरा, तब गिरा ।

कृष्ण ने ज्योंही उसे देखा, क्रोधकर वे अपने गजराज से नीचे आ गये । गरक्षक देखते ही रह गये कि यह क्या हुआ ।

कृष्ण ने एक ईंट उठाई और वृद्ध के घर में जाकर रख दी ।

फिर क्या था ? विशाल सैन्य साथ था । अपने राजा को ईंट उठाकर

वृद्ध के घर में खड़े देखकर मारे सैनिकों ने एक-एक ईंट उठाई और घर में पहुँचा दी। देखते-देखते ही सारी ईंटे यथास्थान पहुँच गईं।

छोटी-सी बात है और छोटी-सी घटना है। किन्तु यह संकेत करती है कि लोकनायक युगपुरुष मानवता का मार्गदर्शन किस प्रकार करते हैं। अपने आचरण में वे मानवता का इतिहास गढ़ते हैं, और अपने व्यवहार से वे मानवता को उस राजमार्ग पर ले आते हैं जो कल्याण की दिशा में जाना है।

वृष्ण चाहते तो आदेश भी दे सकते थे और उपदेश भी। उनके आदेश का तत्क्षण पालन भी होता। किन्तु अपने आचरण से उन्होंने जो कर दिनाया वह प्रजा के हृदय में वज्रलेख बनकर अंकित हो गया।

—अन्तकृत अगस्त्य

प्रतिबोध

किसी युग में इस जम्बूद्वीप के दक्षिण भरतदेश में काकदी नामक एक नगरी थी। उस नगरी से एक योजन दूर तीशाम्ब नाम का एक मन्वन था। अनेक प्रकार के वन्य-पशु वहाँ स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते थे।

एक दिन बहुत से मृगों का एक झुण्ड चौकड़ियाँ भरता उस वन में विचरण कर रहा था। अचानक कोई आहट पाकर वह सारा झुण्ड वन में विलीन हो गया, केवल एक मृगी भाग न सकी। राजकुमार मणिरथ कुमार अपना धनुष-बाण ताने वहाँ आ पहुँचा। मृगी अपने विवश भोले नयनों से उसे देखती रह गई। राजकुमार मृगया पर जब निकलता था तब वह दया को महलो में ही छोड़ आता था।

किन्तु आज एक आश्चर्य हुआ। मृगी आँखों में आँसू भरे राजकुमार को स्थिर होकर देख रही थी, एकटक। भागने का कोई उपक्रम नहीं। राजकुमार भी स्तब्ध। धीरे-धीरे वह मृगी अपनी मृत्यु की चिन्ता त्याग कर राजकुमार के समीप आकर खड़ी हो गई। राजकुमार के हृदय को भी जाने क्या हुआ कि उसने अपना धनुष-बाण तोड़ कर फेंक दिया और स्नेहपूर्वक मृगी की देह को सहलाने लगा। मृगी चुपचाप अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से आँसू ढलकाती रही। यह देखकर राजकुमार ने विचार किया कि अवश्य ही यह मृगी किसी पूर्व जन्म में उसकी कोई प्रिय होनी चाहिए।

विचार करते-करते उसे स्मरण हुआ कि आज नगरी में भगवान महावीर पधारें हैं। केवलज्ञानी भगवान से इस रहस्य को जान लेने के लिए वह लौट पड़ा। किन्तु मृगी ने राजकुमार का साथ नहीं छोड़ा। वह

भी उसके पीछे-पीछे भगवान के समीप जा पहुँची। राजकुमार ने भगवान से पूछा—

“प्रभु ! मुझे अत्यन्त स्नेह करने वाली यह मृगी कौन है ?”

भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में घटित हुई, हो रही तथा होने वाली सभी बातों को जानने वाले सर्वज्ञानी भगवान ने उपस्थित सभी प्राणियों को बोध देने के लिए कुमार को उसके पूर्व भव की कथा बताई—

“इस भरतक्षेत्र में साकेतपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में मदन नाम का राजा था। अनग नाम का उसका कुमार था। उस नगरी में कुबेर के समान धनाढ्य वैश्रयण नामक एक सेठ रहता था जिसका प्रियकर नामक एक पुत्र था। वह सौम्य, मज्जन, कुशल, दाता, दयालु और श्रद्धालु था। प्रियमित्र नामक सेठ की कन्या सुन्दरी से उसका विवाह हुआ था। पति-पत्नी में अगाध स्नेह था।

एक दिन प्रियकर का गरीर व्याधिग्रस्त हुआ। सुन्दरी ने पति की सेवा में दिन-रात एक कर दिया। किन्तु अशुभ कर्मों के उदय से होनहार होकर ही रही। प्रियकर की मृत्यु हो गई। परिवार के लोग रो-धोकर अन्त में अन्तिम सम्स्कार हेतु उसका शव घर से बाहर निकालने लगे।

किन्तु सुन्दरी का मन अपने पति के प्रति प्रगाढ स्नेह से लिप्त था। वह उसका सस्कार करने ही नहीं देती थी। सवने समझाया, किन्तु मोह-भरी पत्नी समझती ही नहीं थी। वह पति की मृत देह से लिपट-लिपटकर उससे बोलती जाती थी, जैसे कि वह जीवित ही हो। मोहान्ध व्यक्ति को सार-असार का ज्ञान होता ही कहाँ है ?

थक कर परिवार वाले वहाँ से चले गये। सुन्दरी शव को लिए बैठी रही। दूसरे दिन शव से दुर्गंध आने लगी किन्तु प्रेम के अधीन हुई वह मोहान्ध प्रेमिका उसे न छोड़ सकी। स्वजनो ने फिर समझाया, किन्तु वह न समझी और यह सोचकर कि लोग उसे पागल समझते हैं, वह शव को उठाकर इमशान में पहुँची।

भूख मिटाने के लिए वह नगर में से भिक्षा माँग लाती और उसमें से अच्छी-अच्छी वस्तुएँ पति के सामने रखकर कहती—‘प्रियतम ! इसमें से जो मरम भोजन हो वह आप ले तथा जो नीरम हो वह मुझे दे।’

इस प्रकार वह नीरम भोजन करती हुई किसी कापालिक की पुत्री

या राक्षसी, पिशाचिनी की तरह श्मशान में रहने लगी। उसके पिता ने राजा से प्रार्थना की—“हे देव ! मेरी पुत्री किसी दुष्ट ग्रह से गसित हो गई है। आप घोषणा करा दे कि जो कोई व्यक्ति उसे अच्छी कर देगा उसे मैं मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करूँगा।”

राजा ने घोषणा करा दी। राजकुमार ने भी यह सुना और सोचा कि यह प्रेम की दीवानी है, प्रेमरूपी पिशाच से ही ग्रस्त है। इसे अन्य कोई रोग नहीं है। मैं उसे प्रतिबोध दूँगा।

कुमार एक स्त्री का शव लेकर श्मशान में पहुँचा। जब उसने सुन्दरी के सामने रख दिया। बोला कोई किसी से नहीं। राजकुमार भी चुपचाप सब कुछ वैसा ही करने लगा जैसा सुन्दरी किया करती थी। यह देखकर एक दिन सुन्दरी ने कुमार से पूछा—‘यह तुम क्या करते हो?’ राजकुमार ने कहा—‘यह मेरी सौभाग्यवती, गुणवती प्रिया है। इसका शरीर कुछ अस्वस्थ हो गया है, लोग कहने लगे कि यह तो मर गई है। इसका सस्कार कर देना चाहिए, वे झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ।’ सुनकर सुन्दरी ने कहा—‘तुमने ठीक किया। समान स्वभाव वाले हम अब मित्र हैं।’

राजकुमार बोला—‘तू मेरी बहिन और यह मेरा बहनोई है। इसका नाम क्या है?’

सुन्दरी ने बताया और कुमार की प्रिया का नाम पूछा। भाई-बहिन बनकर वे रहने लगे। दोनों में से कोई जब किसी कार्य से कही जाता तो अपना शव दूसरे को सौंप जाता।

एक दिन कुमार ने सुन्दरी से कहा—

‘बहिन ! आज तेरे पति ने मेरी प्रिया से कुछ कहा, किन्तु मैं ठीक से वह समझ नहीं सका।’

सुन्दरी क्रोधित हुई, पति से बोली—‘मैंने तुम्हारे लिए कुल, गृह, माता-पिता आदि सबको छोड़ा और तुम अन्य स्त्री की अभिलाषा करते हो?’ पति ने कोई उत्तर नहीं दिया। शव था, वह भला क्या उत्तर देता ?

एक दिन सुन्दरी अपने पति का शव कुमार को सौंप कर गई। कुमार ने दोनों शव एक कुएँ में डाल दिए और सुन्दरी के पास पहुँचा। उसे देखकर सुन्दरी ने पूछा—‘अरे भाई ! तुम उन दोनों को किसे सौंप कर

आए ? कुमार ने उत्तर दिया—‘अपनी प्रिया मायादेवी का रक्षण करने के लिए मैंने प्रियकर को सौपा है और प्रियकर की रक्षा करने को मैंने मायादेवी को सौपा है। अब, चलो हम भी वहाँ चले।’

दोनों लौटे, किन्तु वहाँ न प्रियकर था, न मायादेवी। यह देखकर सुन्दरी बहुत दुखी हुई। कुमार भी कपटपूर्वक मूर्च्छित हो गया। कुछ देर बाद अपनी सज्ञा लौटा कर वह बोला—‘हे वहिन ! अब हम क्या करे ? तेरा पति मेरी प्रिया को लेकर भाग गया है। यह उसने ठीक नहीं किया।’

सुन्दरी सोचने लगी—मेरा पति इसकी प्रिया का हरण कर ले गया। वह अनार्य, निर्दय तथा कृतघ्न प्रतीत होता है।

कुमार ने फिर पूछा—‘भद्रे ! अब हम क्या करे ?’ सुन्दरी ने उत्तर दिया—‘भाई मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करे।’

कुमार ने कहा—‘तू सत्य कहती है। तुझे कुछ समझ में नहीं आता। देख मेरी बात सुन, इस ससार में यह जीव अकेला ही प्रयाण करता है। इसमें प्रिय कौन ? प्रिया कौन ? सयोग अपने परिणाम में वियोग देने वाले ही होते हैं और उदयकाल अस्त को प्राप्त होता है। भोग महारोग के समान दुःखदायी होते हैं। यह जानकर वहिन ! सम्यक्त्व को अगीकार कर।’

सुन्दरी को बोध हुआ। वह लौटकर अपने घर आ गई।

यह कथा सुनाकर भगवान ने कहा—

‘हे मणिरथकुमार उस सुन्दरी का जीव तुम हो और उस जन्म का तुम्हारा पति प्रियकर ससार में भ्रमण करता हुआ अब इस वन में इस मृगी के रूप में उत्पन्न हुआ है। आज तुम्हें देखकर इस मृगी को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया है और वह तुमसे स्नेह करने लगी है।’

सुनकर और बोध पाकर कुमार ने भगवान से प्रार्थना की—‘प्रभु ! मैं इस असार ससार से थक गया हूँ। मुझे अपनी शरण में लीजिए।’

और वह भगवान के चरणों में झुक गया।

दृष्टिदोष

यह ससार अच्छी और बुरी वस्तुओं से भरा है। सत्य और अमत्य की आँखमिचौनी यहाँ प्रतिक्षण चल रही है। सावधान व्यक्ति को आँतें खोलकर आगे बढ़ना चाहिए।

भरतक्षेत्र के तीन खण्डों के स्वामी श्रीकृष्ण द्वारिका नगरी में शासन करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख-समृद्धि थी। वे न्यायी थे और प्रजा को पुत्रवत् प्यार करते थे। उनके राज्य में अन्याय नहीं हो सकता था, अनीति नहीं पनप सकती थी। वे दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखते थे।

श्रीकृष्ण के राज्य में एक सेठानी रहती थी। उसका नाम था— थावच्चा। उसके एक पुत्र था, जिसका नाम था थावच्चाकुमार। सेठानी के पास जितना अखूट धन था, उसके पुत्र के पास भी गुण, कुशलता तथा विद्वत्ता की उतनी ही सम्पत्ति थी।

जब थावच्चाकुमार सभी विद्याओं में पारङ्गत हो गया तथा यौवन में उसने प्रवेश किया तब उसकी माता ने वत्सीस सुलक्षणा सुन्दरी कन्याओं के साथ उमका विवाह कर दिया। स्वयं थावच्चाकुमार भी रूप में कामदेव के समान था। उसके दिन आनन्द के साथ व्यतीत हो रहे थे।

उस समय भगवान् नेमिनाथ सर्वज्ञ स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हुए भव्य प्राणियों को धर्म तथा आत्मकल्याण का उपदेश देते हुए, द्वारिका नगरी में पधारे। प्रभु की अमृतवाणी का क्या कहना? एक ही वार उनके वचन सुनकर प्राणी ऐसा अनुभव करते थे जैसे

उनके जन्म-जन्मान्तरो के पाप धुल गये हों और उनके पवित्र पुण्यो का उदय हो आया हो ।

जब प्रभु पधारे तो लोक उनके दर्शनो के लिए समुद्र की भाँति उमड पडा । इस कथा का नायक थावच्चाकुमार भी भगवान की सेवा मे पहुँचा ।

श्रीकृष्ण भगवान नेमिनाथ के सासारिक अवस्था के भाई थे । वे तो आनन्द से झूम ही उठे और समाचार सुनते ही भगवान के समीप पहुँचे ।

भगवान का उपदेश सुनकर थावच्चाकुमार के मन मे ससार से विरक्ति उत्पन्न हो गई । प्रभु ने बताया था कि आत्मा का सच्चा स्वल्प क्या है ? क्यों वह ससार के बन्धनो मे भटक जाता है और भव-भ्रमण करता है ? इस भव-भ्रमण से सदा के लिए मुक्त होने का मार्ग कौन-सा है ?

अस्तु, थावच्चाकुमार ने जब अपनी माता से मुनि दीक्षा लेने के लिए आज्ञा माँगी तब वह बड़ी दुःखी हो गई । अपने लाडले बेटे को समय के उस कठोर मार्ग पर जाने से उसने बहुत रोका । किन्तु थावच्चाकुमार का निश्चय तो अटल था । वह धर्म के तत्त्व को तथा आत्मा के सत्य को जान चुका था ।

श्रीकृष्ण ने भी कुमार को समझाते हुए कहा—

“कुमार ! अभी तुम्हारे दीक्षित होने का समय नहीं आया । अभी तुम युवक हो । अपनी माता के इकलौते बेटे हो । समय आने पर दीक्षा लेना । हाँ, यदि तुम्हें कोई कष्ट हो तो वह मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कष्ट दूर करूँगा ।”

तीन खण्ड के अधिपति सम्राट श्रीकृष्ण के लिए कौनसी बात अशक्य थी ? वे सभी कुद्व कर सकते थे । सभी के कष्ट दूर कर सकते थे । उनकी वान सुनकर कुमार ने बड़ी नम्रता के साथ कहा—

‘महाराज ! आप ममर्ष है । कृपालु है । और मुझे विश्वास है कि आप सबके कष्ट दूर कर सकते हैं । मुझे भी कष्ट है, एक नहीं, मुझे दो कष्ट ह । यदि आप उन्हें दूर करदे तो मैं वचन देता हूँ कि मैं दीक्षा नहीं लूँगा ।’

श्रीकृष्ण को आशा बँधी । पृच्छा—

‘बोना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ?’

कुमार ने कहा— ‘सम्राट् ! मैंने कहा कि मुझे दो कष्ट ह । एक तो

यह कि शीघ्र ही वृद्धावस्था आकर मेरे शरीर को जीर्ण कर देगी तथा मेरे यौवन को निगल जायगी तथा दूसरा यह कि काल किसी भी पल आकर मुझे निगल जायगा। कृपया इन कष्टों से मुझे बचा लीजिए, आपकी शक्ति तो अपरम्पार है।”

सुनने वाले स्तब्ध रह गये। श्रीकृष्ण कुमार के चातुर्य और उसके कथन के सत्य मर्म को समझकर बोले—

“कुमार तुम्हारा कल्याण हो। मेरे पास तो क्या, इस सृष्टि में किसी के पास भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारे इन कष्टों को दूर कर सके। तुम ठीक ही कहते हो। अतः तुम्हें आज्ञा है, दीक्षा की तैयारी तुम कर सकते हो।”

स्वयं सम्राट श्रीकृष्ण ने थावच्चाकुमार की भगवती दीक्षा की तैयारी की और वे दीक्षित हो गये।

भगवान की कृपा से समय की आराधना अविचलित भाव से करते हुए शीघ्र ही थावच्चाकुमार ने चौदह पूर्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

एक बार मुनि थावच्चाकुमार भगवान से आज्ञा लेकर अपने शिष्यों सहित विचार करते हुए सेलगपुर नामक नगर के सुभूमि नामक उद्यान में आकर ठहरे। वहाँ के राजा ने उनका उपदेश सुना और उस उपदेश से प्रभावित होकर उसके श्रावक-धर्म के व्रत ग्रहण कर लिये।

इसी प्रकार विचरण करते-करते मुनि सौगन्धिक नगर में जब पहुँचे तो अन्य लोगों के साथ वहाँ का नगर-सेठ सुदर्शन भी मुनि के उपदेशामृत का पान करने आया। यद्यपि वह साख्य मत को स्वीकार कर चुका था, किन्तु फिर भी वह सत्यान्वेपी था और किसी एक मतवाद से ही बँध जाने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने मुनिवर का उपदेश सुना और अपनी कतिपय शकाओं के निवारण हेतु उसने मुनिवर से विनयपूर्वक प्रश्न किया—

“मुनिवर ! आपका मूल धर्म क्या है ?”

“सुदर्शन ! हमारा मूल धर्म विनय है। यह विनय दो प्रकार का होता है—एक, श्रावक का विनय और दूसरा, साधु का विनय। श्रावक स्थूल रूप से एक देश से हिंसा आदि पापों का त्याग करता है, जबकि साधु मन-वचन-काया से हिंसा नहीं करते, असत्य भाषण नहीं करते, किसी का द्रव्य हरण नहीं करते और परिग्रह नहीं रखते। इन दोनों प्रकार के विनयमूल

धर्म का पालन करते हुए जीव क्रमशः कर्मों का क्षय करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है।”

धर्म का मर्म इसी प्रकार कुछ विस्तारपूर्वक सुदर्शन को समझाकर मुनिवर ने उससे पूछा—

“तुम्हारा धर्म क्या है, सुदर्शन ?”

“हमारा धर्म तो शुचिमूलक है। तीर्थस्थान तथा जलाभिषेक से शुचि होती है।

“तुम भ्रम में हो। इस प्रकार के जलाभिषेक आदि में तो केवल शरीर की ही शुद्धि हो सकती है। किन्तु, सुदर्शन, आत्मा पर जो मैल चढा है, क्रोध-काम-लोभ-मोह आदि, वह कैसे दूर होगी ? स्नानादि मात्र से तो वह दूर नहीं हो सकती। उसे दूर करने का तो मात्र यही उपाय है कि जीव हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मोह, मान, क्रोध इत्यादि से दूर रहे। अरे, सुदर्शन, तुम तो विचारवान हो, तनिक विचार करो कि क्या ये कपाय जलाभिषेक आदि से दूर हो सकते हैं ?”

सुदर्शन ने विचार किया और उसे मुनिवर के कथन की सत्यता को समझने में विलम्ब नहीं हुआ। उसने प्रसन्नतापूर्वक जैनधर्म को स्वीकार कर लिया।

कुछ समय बाद वे सन्यासी जिनसे कि सुदर्शन ने शुचिधर्म लिया था, वहाँ आये और यह जानकर कि सुदर्शन ने जैनधर्म स्वीकार कर लिया है, वे मुनिवर से वाद-विवाद करने जा पहुँचे। उस वाद-विवाद का परिणाम यह हुआ कि मुनिवर के ज्ञान और उनके सत्य धर्म से सन्यासी अत्यन्त प्रभावित हो गये। उनका हृदय मुनिवर के प्रति भक्तिभाव में भर उठा। वे आग्रही व्यक्ति नहीं थे। सत्य के ही अन्वेषी थे। अतः उन्होंने याचना की—

‘मुनिवर ! मे अन्धकार में था। आपने मेरे अज्ञान के अन्धकार को हटा दिया। अब आप मुझे जैनधर्म में दीक्षित करने की कृपा भी कीजिए।”

मुनिवर को क्या आपत्ति हो सकती थी ? प्रत्येक प्राणी को मन्मार्ग दिखाना ही उन्हें इष्ट था। अतः उस सन्यासी को उनके शिष्यो महित जैनधर्म की दीक्षा प्रदान करदी गई।

इस प्रकार कुछ काल तक ज्ञान, ध्यान और तपश्चरण में अपने

सयमी जीवन को निरत रखते हुए अन्त में पुण्डरीक पर्वत पर ममात्रि धारण कर अष्ट कर्मों का नाश कर थावच्छा मुनि ने मोक्ष प्राप्त किया।

वे सन्यासी अब सुक मुनि के नाम से पुकारे जाने लगे थे। एक वार विचरण करते हुए वे सेलगपुर पधारे। वहाँ के राजा सेलग के हृदय पर सुक मुनि के उपदेश का ऐसा प्रभाव पडा कि उसने तुगन्त दीक्षा लेने का निश्चय किया। उसके मन्त्रियो ने भी इस शुभ कार्य में रोक लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः राजा ने अपने पुत्र मण्डूर को बुला कर कहा—

“पुत्र ! मैं तो अब इस सासारिक जीवन से विदा ले रहा हूँ। तुम सुयोग्य हो। राज्य के उत्तरदायित्व को अब तुम सम्हालना और न्यायपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करना। मैं तो अब एक दूसरे ही माम्राज्य में जात्मा के शत्रुओं से युद्ध करके उस युद्ध में विजय प्राप्त करने जा रहा हूँ।”

राजा सेलग दीक्षित होकर साधना करने लगे। ज्ञानार्जन तथा कठोर तपश्चरण में वे लीन हो गये। इस तपस्या में वे ऐसे खो गये कि उन्हें न तो खाने-पीने की ही कोई सुध रही और न सोने-बैठने की ही। प्रतिपल वे तो ज्ञान-ध्यान में ही डूबे रहते।

कठोर तपस्या के कारण शीघ्र ही उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियों को वश में कर लिया। किन्तु राजसुख में पला हुआ उनका शरीर एक साथ इतनी कठोर तपस्या को सहन नहीं कर सका अथवा पूर्व कर्मों का ही उदय कहिए कि उन्हें पित्त ज्वर ने ग्रस लिया और खुजली रोग हो गया।

रोग हो तो हो। पीडा है तो होती रहे। ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति इनकी चिन्ता ही कहाँ करता है ? सेलग मुनि भी अपने शरीर की ओर से उपेक्षा भाव धारण किये रहे और विचरण करते-करते एक वार सेलग नगरी में ही पधारे।

जनता उनके दर्शन के लिए उमड पडी। राजा मण्डूक भी गया। सभा विसर्जित होने के बाद मुनि के रोग-पीडित शरीर को देखकर राजा ने विनय की—

“मुनिवर ! शरीर धर्म का एक साधन है। आपका शरीर रोग से पीडित है। कृपा कर नगर में पधारिये। कुछ समय उपचार ग्रहण कर त्वस्थ होने पर पुन विचरण करिये। हमें सेवा का इतना अवसर तो प्रदान करिये।”

प्रार्थना अनुचित नहीं थी। मुनिराज ने स्वीकार कर लिया। वे नगर में चले आये। उपचार हुआ और शीघ्र ही वे स्वस्थ व नीरोग हो गये।

किन्तु इन कर्मों की गति को क्या कहिए ? नीरोग हो जाने के बाद भी मुनिराज की उस स्थान से विहार करने की इच्छा नहीं हुई। उनकी आत्मा में असावधानी आ गई थी। वे उसी नगरी में रहने की ही इच्छा करने लगे, आनन्द मनाने लगे और नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे। ज्ञानी और ध्यानी होते हुए भी अशुभ कर्मों के उदय के कारण उनकी आत्मा असावधान हो गई और कर्म उन्हें नीचे की ओर घसीटने लगे।

उनके साथ जो अन्य मुनि थे, वे बड़े विचार में पड़े—ममस्त राज-वैभव को तृण की भाँति त्यागकर इतनी कठोर तपस्या करने वाले राजर्षि की यह क्या दशा ? सांसारिक प्रलोभनों ने उन्हें फिर से अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लिया जैसे चुम्बक लोहे को करता है। राजर्षि ने अपनी ममस्त मर्यादा को त्याग दिया, समय नियम की उन्हें तनिक भी चिन्ता न रही ?

विवश होकर उन्होंने पथक मुनि को उनकी सेवा में छोड़कर अन्यत्र विहार कर दिया।

पथक मुनि गुरु की सेवा करते रहे। एक दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा को राजर्षि आनन्द से भोजनादि कर शयन-सुख ले रहे थे। पथक मुनि ने कार्तिक मास का प्रतिक्रमण किया और 'खमासमणो' द्वारा गुरु से क्षमा माँगने के लिए उनके चरणों का स्पर्श किया। गुरु की सुख-निद्रा भंग हुई और वे क्रोध में भरकर चीख उठे—

“अरे, यह कौन दुष्ट मेरी सुख की नीद में व्याधात उत्पन्न कर रहा है।”

पथक मुनि ने अत्यन्त विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया—

“गुरुदेव ! यह तो मैं आपका विनीत शिष्य पथक हूँ। चानुर्मासिक प्रतिक्रमण करके आपसे अपने अपराधों की क्षमा माग रहा हूँ। गुरुदेव, मेरे अपराधों की क्षमा करिये। मुझसे आपकी नीद में व्याधात उत्पन्न हो गया, किन्तु मेरी ऐसी भावना नहीं थी।”

लेकिन अब राजर्षि की नीद सचमुच ही टूट गई थी। उसी क्षण विजली की कौंध के समान उनके बहुत समय से बन्द ज्ञान-नेत्र खुल गये थे। उन्हें विचार आया—अरे, यह क्या हो गया था? मैं कैसी निद्रा में डूब गया था? पवित्र मुनि-जीवन की मगलमय मर्यादा को तिलाजलि देकर मैं किन सासारिक प्रलोभनों के गर्त में गिर पडा था? अरे, तनिक-सी असावधानीवश मैंने घोर तपस्या द्वारा अर्जित अपनी समस्त चरित्र-सम्पदा ही लुटा दी?

राजर्षि की नीद खुल गई।

पश्चाताप की अग्नि ने उनके हृदय में जमकर आ बैठी सारी दुर्बलता को भस्म कर दिया।

दूसरे दिन प्रातः काल होते ही राजर्षि अपने शिष्य पथक के साथ उस नगरी से विहार कर गये। कठोर सयम और तपस्या द्वारा उन्होंने कुछ काल के लिए अपने जीवन में आई सारी शिथिलता को दूर कर दिया और भविष्य में कभी एक क्षण के लिए भी अपने जीवन में प्रमाद नहीं आने दिया।

इस शुभ समाचार को सुनकर उनके सारे शिष्य फिर से उनकी सेवा में लौट आये।

भूले-भटके प्राणियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए अन्त में पुण्डरीक पर्वत पर समाधि धारण कर राजर्षि ने मोक्ष प्राप्त किया।

फलभर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। सावधान मनुष्य को अपनी दृष्टि आत्म-कल्याण के बिन्दु पर स्थिर रखनी चाहिए। निर्दोष दृष्टि ही मुक्ति की मजिल को देख सकती है।

—ज्ञाता धर्म कथा

चलो मेरे साथ !

मगध की राजधानी राजगृही अपने समय की एक अनुपम नगरी थी। उस नगरी में सुख और समृद्धि तो चारों ओर बिखरी दिखाई देती ही थी, इसके साथ ही प्रकृति की छटा भी उस नगरी के आस-पास दर्शनीय ही थी। चारों ओर सुन्दर-सुन्दर उद्यान और सरोवर फैले हुए थे। उन स्वच्छ सरोवरों में स्नान कर राजगृही के नागरिक और अन्य पथिक अपनी सारी थकान भूल जाते थे तथा उन उद्यानों में बड़ीभर के लिए विश्राम कर तोग अपने सारे विपाद को दूर कर देते थे।

भगवान महावीर जिस समय इस भूतल पर विचरण करते हुए भव्य जीवों का कल्याण कर रहे थे, उस समय की यह कथा है—

अर्जुन नामक एक माली राजगृही में रहता था। नगरी में बाहर उसका एक विशाल उद्यान था। भाँति-भाँति के सुन्दर, सुगन्धित पुष्पों से उसका वह उद्यान सदैव एक रंग-विरंगे गलीचे की तरह शोभित होता था।

अर्जुन की आजीविका का साधन वह उद्यान ही था। उसी उद्यान में एक यक्ष-मन्दिर था। यक्ष के हाथ में एक विशाल मुद्गर था। उसीलिए तोग उस यक्ष को 'मुद्गरपाणि' यक्ष के नाम से पुकारने लगे थे। अर्जुन माली उस यक्ष को अपना कुलदेवता मानकर बड़ी भक्तिपूर्वक उसकी पूजा किया करता था।

समय में प्रच्छाडे और बुराई भाय-भाय चलती ही रहती ह। कुछ तोग अच्छे होने ह तो कुछ लोग बुरे भी। राजगृही नगरी में भी उस समय

चलो मेरे साथ !

जहाँ अभयकुमार, सुदर्शन एव पूणिया श्रावक जैसे उत्तम पुरुष निवास करते थे, वही कुछ धूर्त, लम्पट और दुष्ट व्यक्ति भी थे।

दुष्टो की एक तो पूरी टोली ही थी। उसमे छह व्यक्ति थे। स्थान-स्थान पर उत्पात मचाते रहना और सभ्य तथा भले नागरिको को पीडा पहुँचाना इस दुष्ट ललितागोष्ठी का दैनिक कार्यक्रम था।

एक दिन यह टोली अर्जुनमाली के वगीचे मे जा पहुँची। वहाँ अर्जुन अपनी पत्नी के साथ पुष्प चयन कर रहा था। उसकी पत्नी बन्धुमती के सौन्दर्य को देखकर वह टोली वासना से पीडित हो उठी। उन्होने बन्धुमती के साथ दुराचार करने का निश्चय किया और अवसर की तारु मे यक्ष-मन्दिर मे आकर वे लोग छिप गये।

कुछ समय बाद जब अर्जुनमाली यक्ष की पूजा करने मन्दिर मे आया और अपना सिर झुकाकर वह यक्ष को प्रणाम करने लगा, तब उन दुष्टो ने कूदकर अर्जुन को दबोच लिया और उसे रसियो से बाँधकर उसी के सामने उसकी पत्नी के साथ दुराचार करने लगे।

अर्जुनमाली की आँखो मे खून उतर आया। क्रोधित होकर वह बन्धन मुक्त होने के लिए कसमसाने लगा, किन्तु बन्धन कठोर थे। वे नहीं टूटे।

तब अर्जुनमाली को अपने कुलदेवता यक्ष का स्मरण हुआ और वह उससे मन ही मन कहने लगा—“मैंने तेरी पूजा इसीलिए की थी कि तू मुझे यह दुर्दिन दिखाए ? धिक्कार है तेरे यक्षत्व पर, अन्यथा मुझे शक्ति दे कि मैं इन दुष्टो को इनके पाप का दण्ड दे सकूँ !”

हृदय की गहरी भावना का प्रभाव समझिए अथवा सच्ची श्रद्धा की शक्ति, किन्तु उसी क्षण वह यक्ष अपने भक्त की देह मे प्रविष्ट हो गया

तड तड तड करते हुए सारे बन्धन टूट गये। अर्जुनमाली के हाथो मे यक्ष का वह विकराल मुद्गर आ गया और एक ही वाग मे उमने उन छहो लम्पटो तथा बन्धुमती का काम तमाम कर दिया।

किन्तु इसके पश्चात् भी अर्जुनमाली का क्रोध शान्त नहीं हुआ। यक्ष उसकी देह मे समाया हुआ था और वह उससे आविष्ट था। अब तो अर्जुनमाली के सामने जो भी जीवित मनुष्य पड जाता वही काल का ग्रास बन जाता। साक्षात् यमराज की भाँति अर्जुनमाली चारो ओर मृत्यु का ताण्डव नृत्य करता हुआ घूमने लगा।

उसने नियम बना लिया था कि प्रतिदिन छह पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करके ही विश्राम लूंगा और ऐसा ही वह करता भी था। उस दुर्घटना का ऐसा भयानक प्रभाव बेचारे उस मीधे-साधे माली पर पड़ा था।

नगरी में हाहाकार मच गया। विनाश का ताण्डव होने लगा। प्रतिदिन छह पुरुषों और एक स्त्री की हत्या कोई साधारण सी बात तो है नहीं।

राजा श्रेणिक भी चिन्तित हुआ। प्रजा का पालन करने वाले राजा ने अपने मैनिक भेजकर अर्जुन को रोकना चाहा, किन्तु अर्जुन ही यक्ष शक्ति के सामने किसी की कुछ न चली। वह तो मृत्यु का महादूत बना हुआ था। मौत ही जिसकी आई ही, वही उसके सामने जाय, फिर चाहे वह कोई भी हो।

नगरद्वार बन्द कर दिये गये। लोगों का नगर से बाहर निकलना ही बन्द हो गया। नगर के बाहर चारों ओर निर्जन, सुनसान हो गया मृत्यु का मात्ताटा छा गया।

उसी समय भगवान महावीर राजगृही नगरी में पधार कर बाहर गुणजील उद्यान में ठहरे। उनके आगमन का समाचार तो किसी प्रकार नगरवासियों को मिल गया, और उनके हृदय भगवान के चरणों में शीघ्राति-शीघ्र पहुँचने के लिए बेचैन हो उठे, किन्तु उपाय क्या? नगरी और गुणजील उद्यान के बीच अर्जुनमाली के रूप में साक्षात् मृत्यु विचरण कर रही थी। कौन जा सकता था उस मृत्यु के खुले हुए मुख में?

हताश लोगों ने प्रभु की वन्दना घर बैठे ही करके मन्तोष किया।

किन्तु उस नगरी में एक ऐसा भी धर्मवीर युवक था जो प्रभु के आगमन का सवाद सुनकर रुक न सका और बग पड़ा मृत्यु को जीतकर अमृत का वरदान पाने। वह तेजस्वी और निष्ठावान युवक था—मुद्गल।

उसे सभी ने रोकना चाहा। माता-पिता ने, बन्धु-बान्धवों ने, अट-मित्रों ने—किन्तु वह किसी के रोके नहीं रुका। उसका निश्चय अटल था, और उसका एक ही उत्तर था—‘प्रभु द्वार पर आकर ठहरे हो और मैं भीतर बन्द रह यह सम्भव नहीं।’

अपनी अन्ध आत्मा में अनन्त भक्ति लिए वह युवक नगर में बाहर चले पड़ा।

अर्जुनमाली ने मुद्गल को बाहर जाने देखा और विह्वल अट्टहास

करता हुआ अपनी भीम-गदा लिए वह उसकी ओर दौड़ पड़ा—बहुत दिन बाद आज उसे शिकार जो मिला था ।

लेकिन सुदर्शन के रूप में अर्जुनमाली के लिए एक आश्चर्य ही प्रगट हुआ था अथवा कहा जाय कि उसकी जीवन-दिशा का एक नया मोड़, एक नया स्वर्ण-अवसर ही उपस्थित हुआ था ।

किन्तु अर्जुनमाली को इसका ज्ञान उस समय तक नहीं था । वह तो अपने शिकार की ओर ही लपका था, उसके रक्त से अपनी मृत्यु-पिपासा को शान्त करने हेतु । अपनी विशाल, लौह-गदा उसने हवा में तहराई और सुदर्शन के मस्तक पर उसने भीषण प्रहार करना चाहा । किन्तु उसका हाथ आकाश में उठा ही रह गया ।

सुदर्शन ने जब अर्जुनमाली को अपनी ओर बढ़ते देखा तब उसने निर्भय रहकर सथाग के रूप में सागारिक प्रतिमा धारण कर ली थी । उसका हृदय शान्त था और ध्यान अविचल ।

उसी का परिणाम था कि अर्जुन के शरीर में स्थित यक्ष का तेज उस अभय धर्ममूर्ति के समक्ष समाप्त हो गया था और वह उसे त्याग कर चला गया था ।

अपनी सामान्य स्थिति में आकर अर्जुनमाली सुदर्शन के चरणों में गिर गया था । होश आने पर उसने देखा कि उसके सामने मनुष्य के रूप में एक देवता खड़ा था—ध्यानमग्न, स्थिर, निर्भय, शान्त, प्रेम की साक्षात् मानवमूर्ति ।

सुदर्शन का ध्यान टूटा । अर्जुन ने विनय की—‘देवता ! तुमने मुझे उबार लिया । मैं हिंसा और प्रतिशोध के दावानल में जल रहा था । तुमने मुझे शान्ति और प्रेम के सरोवर में स्नान कराकर नया जीवन प्रदान किया ।’

‘किन्तु अब मेरे पापों का क्या प्रायश्चित्त होगा ? मैंने कितने निरपराध प्राणियों की निर्मम हत्या कर डाली है ? मेरी आत्मा को शान्ति कैसे प्राप्त होगी ? मुझे शरण कहाँ मिलेगी ?’

मन्द, मधुर, दयापूर्ण मुस्कान के साथ सुदर्शन ने अर्जुन को उठाया और कहा—

‘चलो मेरे साथ, अर्जुन ! दुःख न करो । जो हुआ सो हो गया । ३’

भी तुम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हो। अपने हृदय में रहे हुए राक्षस को हटाकर तुम उसी में मदा निवास करने वाले देवता को जागृत कर सकते हो। चलो मेरे साथ ! हम मय के जो जरणदाता हैं वे भगवान महावीर समीप ही हैं। चलो, चलो मेरे साथ।”

दूर-दूर में लोग उस घटना को देख रहे थे और विस्मय में डूबे हुए थे—ऐसा भयानक राक्षस कैसे क्षणमात्र में बदल गया ? मुद्गर्शन ने यह कैसे चमत्कार किया ?

अर्जुन को लेकर मुद्गर्शन प्रभु के समीप पहुँचा। केवलज्ञानी, अशरण-जरण प्रभु ने पीड़ित अर्जुनमाली को अपनी और धर्म की गरण में ले लिया।

माहम बटोर कर पीछे-पीछे चली आई जन-मेदिनी जय-जयकार कर उठी—‘भगवान महावीर स्वामी की जय। जैनधर्म की जय।’

प्रव्रजित होकर अर्जुन मुनि ने घोर तप किया। बहून से नाममज्ञ लोग अब भी उनके पूर्वकृत्यों का स्मरण कर उनकी प्रनाडना करते थे और उन्हें पीड़ित करते थे। किन्तु अर्जुन मुनि अब धैर्य, क्षमा और प्रेम की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। ममभाव उनकी आत्मा में अचल होकर स्थित हो चुका था।

उसके बाद अर्जुन मुनि अपने लक्ष्य में कभी विचलित नहीं हुए। उसी साधना-यात्रा तभी समाप्त हुई जब वे केवलज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गये।

अन्तकृतद्वशा० ६।३

☆

गृहिधर्म की आराधना

दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु कौन प्राप्त करना नहीं चाहता ?

किन्तु वह मूल्यवान वस्तु क्या है, उसका ज्ञान ही यदि मनुष्य को हो जाय तो वेडा पार होते देर न लगे ।

वस्तुतः यह मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है । एक बार यह प्राप्त हो जाय और मानव अपने विवेक से चलता हुआ यदि पुरुषार्थ करे तो फिर अन्य कुछ भी दुर्लभ नहीं ।

आनन्द नामक एक गाथापति (गृहपति) की यह कथा है—

वाणिज्य ग्राम में जितशत्रु नामक राजा राज्य करता था । वह उदार था, न्यायप्रिय था और प्रजापालक था । ग्राम के ईशाण कोण में द्युतिपलाश नामक एक सुन्दर उद्यान था । द्युतिपलाश नामक यक्ष का आयतन होने के कारण ही उस उद्यान का यह नाम पड गया था ।

उसी ग्राम में आनन्द अपने परिवार सहित रहता था । शिवानन्दा नामक उसकी पत्नी थी । धन-सम्पत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं थी । करोडों का वह स्वामी था । उसके पास चार व्रज (गोकुल) भी थे । प्रत्येक व्रज में दस हजार गाये थी । इस अपार सम्पत्ति के कारण उसे महर्घिक कहा जाता था । पति-परायणा सुन्दर पत्नी तथा इस अपार और अदृष्ट सम्पत्ति के कारण उसका जीवन आनन्द से व्यतीत होता था ।

गृहपति आनन्द बुद्धिमान भी था और व्यवहार-कुशल भी । राजा तथा सारी प्रजा उससे सदैव मन्त्रणा लिया करते थे ।

एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, भगवान महावीर वाणिज्य

गाम में पधारें। समवसरण लगा। भगवान् के आगमन का सवाद सुनकर राजा जितशत्रु परम हर्षित होकर भगवान् के दर्शन करने तथा उनका उपदेश सुनने के लिए सपरिवार गया। गृहपति आनन्द ने भी जब यह सवाद सुना तो विचार किया—‘ऐसे पुण्य-अवसर भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। अन्यथा गृहकार्यों की झंझट तो जीवन भर लगी ही रहती है।’

यह विचार कर वह भी भगवान् के दर्शन हेतु जाने के लिए तैयार होने लगा। स्नानादि से निवृत्त होकर तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके वह द्युतिपलाश उद्यान की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते पर ही वाहन को त्याग कर वह पैदल ही भगवान् के समीप पहुँचा। भगवान् के दिव्य प्रभामण्डल को देखकर उसका हृदय हर्ष से विभोर हो उठा। तीन बार प्रदक्षिणा करके वह उपदेश श्रवण करने के लिए बैठा। भगवान् के सदुपदेश को सुनकर मारी जनता आनन्द से विभोर हो उठी। गृहपति आनन्द भी भक्ति से परिपूर्ण हो उठा था। वह बोला—

“भते ! आज मेरे ज्ञान-नेत्र खुलते-से प्रतीत होते हैं। मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतीति एव रुचि रखता हूँ। इसमें मेरी श्रद्धा है। जैसा तत्त्व आपने कहा है, सत्र वैसे ही है—यह सत्य है। मैं इस धर्म की चाह रखता हूँ। आपके समीप राजा, युवराज, दाण्डनिक, सेनापति, नगर-रक्षक, सार्य-वाह, श्रेष्ठी, कौटुम्बिक आदि सभी मुण्डित होकर आगार धर्म से अनगार में आते हैं। किन्तु मैं माधु जीवन की कठिन चर्या में निर्गमन के लिए अपने को अममर्य व अयोग्य पाता हूँ। अतः गृहस्थ धर्म के द्वादश व्रतों के ग्रहण की इच्छा कर रहा हूँ।”

भगवान् ने अमृतमय वचन कहे—

‘जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। किन्तु शुभ कार्य में विलम्ब नहीं करना चाहिए।’

गृहपति आनन्द ने तत्काल वारह व्रतों को स्वीकार करते हुए कहा—
भते ! मैं दो व्रण और तीन योग में स्थूलप्राणातिपात, स्थूलमूषावाद व स्थूलभद्रतादान का प्रत्याख्यान करता हूँ। स्व-भार्या के अतिरिक्त अन्य स्त्रियाँ मेरी मातृमदृश ह। इच्छापरिमाण व्रत के अन्तर्गत चार द्विष्य कोटि मरक्षित और व्यवसाय में प्रयोजित चार द्विष्य कोटि तथा धन-धान्य आदि के प्रविन्तार में प्रयोजित चार द्विष्य कोटि उस प्रकार हुए १२

हिरण्य कोटि के अतिरिक्त धन-संग्रह का त्याग करता हूँ । चार गौ-व्रज के अतिरिक्त और व्रज का भी विसर्जन करता हूँ । क्षेत्र भूमि में पाँच सौ हल से अधिक, प्रदेशान्तर में जाने के लिए एव घरेलू काम के लिए पाँच-पाँच सौ शकटों से अधिक का त्याग करता हूँ ।”

इसी प्रकार आनन्द ने वाहन, वस्त्र, भोजन, आभूषण इत्यादि सभी पदार्थों के विषय में एक निश्चित सीमा अंगीकार कर ली ।

इसके बाद भगवान ने कहा—“आनन्द ! जीवाजीव की विभक्ति के ज्ञाता व अपनी मर्यादा में विहरण करने वाले श्रमणोपासक को व्रतों के अतिचार भी जानने चाहिए ।”

गृहपति आनन्द ने भगवान से अतिचार का विस्तृत विवेचन करने के लिए प्रार्थना की । भगवान महावीर ने अतिचारों की स्पष्ट व्याख्या कर आनन्द की जिज्ञासा का समाधान किया । आनन्द ने पाँच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत ग्रहण किये । एक अभिग्रह ग्रहण करते हुए आनन्द ने भगवान से निवेदन किया—“भते ! आज से इतर तैर्थिकों की, इतर तैर्थिकों के देवताओं व इतर तैर्थिकों द्वारा स्वीकृत चैत्यों को नमस्कार नहीं करूँगा । उनके द्वारा वार्ता का आरम्भ न होने पर, उनसे वार्तालाप करना, गुरुबुद्धि से उन्हें अशन-पान खादिम-स्वादिम आदि देना मुझे नहीं कल्पता है । इस अभिग्रह में मेरे छ अपवाद होंगे । राजा, गण, बलवान, देवताओं के अभियोग से, गुरु आदि के निग्रह से और अरण्य आदि का प्रसंग उपस्थित होने पर मुझे उन्हें दान देना कल्पता है ।”

अपनी दृढनिष्ठा से आनन्द ने कहा—“भते ! निर्ग्रन्थों को प्रासुक व एपणीय अशन-पान, खादिम-स्वादिम, वस्त्र कवल, प्रतिग्रह (पात्र), पाद-प्रोच्छन्न, पीठ फलक, शय्या, सस्तारक, औषध, भेषज का प्रतिलाभ करना मुझे कल्पता है ।”

अपनी अनेक जिज्ञासाओं का तात्त्विक ढग से समाधान पाकर विधिपूर्वक भगवान की वन्दना कर गृहपति आनन्द अपने घर आया । घर आकर उमने अपनी पत्नी को व्रत ग्रहण की बात सविस्तार बताई । शिवानन्दा ने पति के मुख से सारी बात श्रवण कर लेने के पश्चात् स्वयं भी व्रत ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की । पति का सहर्ष अनुमोदन पाकर वह स्नानादि से निवृत्त हुई, बहुमूल्य वस्त्राभरण से अलंकृत हो, दासियों के

परिष्कार में घिरी सुन्दर सुसज्जित यान पर आरूढ़ हो भगवान महावीर के समवशरण में पहुँची। महती परिष्कार के साथ भगवान की देशना सुनकर वह आत्मविभोर हो गई। भगवान के समक्ष द्वादश व्रत का विधि-विधानपूर्वक गृहस्थ-धर्म में पालन करने का सकल्प लेकर अपने घर वापस आ गई।

पुनश्च, गणधर गोतम ने भगवान से पूछा—“प्रभो! श्रमणोपासक गृहपति आनन्द क्या आपके समक्ष प्रव्रजित होने में समर्थ है?”

केवलज्ञानी भगवान महावीर ने उत्तर दिया—“गोतम! ऐसा नहीं है। आनन्द बहुत वर्षों तक श्रावक पर्याय का पालन करता हुआ अनशन-पूर्वक शरीर त्याग कर सौधर्म कल्प के अरुणाभ विमान में चार पल्योपम की स्थिति में उत्पन्न होगा।”

इधर आनन्द और शिवानन्दा दोनों ही जीव-अजीव की पर्यायो पर अनुचिन्तन करते हुए सुखपूर्वक जीवन-यापन करने लगे। शीघ्रव्रत, अणुव्रत, प्रत्याग्यान तथा पोषण-उपवास आदि करते हुए अपनी आत्मा को भावित करने लगे। तीरे-धीरे चौदह वर्ष व्यतीत हो गये। पन्द्रहवें वर्ष का प्रारम्भ ही था कि एक बार रात्रि के उत्तरार्ध में धर्म-जागरण करते हुए आनन्द के मन में सकल्प उदय हुआ—“नगर के राजा, युवराज, नगर-रक्षक, नगर-प्रधान आदि आत्मीय-जनों का मैं आधार हूँ। अधिकांश कार्यो में वे सभी मुझमें मन्त्रणा करते रहते हैं। इसी व्यस्तता और व्यग्रता के फलस्वरूप भगवान महावीर का दर्शन स्वीकृत कर धर्म-प्रज्ञप्ति को क्रियान्वित करने का मुझपर आज तक नहीं मिल पाया। शुभ सकल्प भी यदाकदा उठते हैं, क्यों न इसका सदुपयोग किया जाय?” ऐसा विचार आते ही सकल्प ने बल पकड़ा। वह पुनः सोचने लगा—“कल प्रातः काल होते ही जाति-स्वजनों मित्रों को निमन्त्रित कर उन्हीं के समक्ष ज्येष्ठ पुत्र को घर का मारा दाम्निव्व भाग वाणिज्य नगर के उत्तर-पूर्व दिशा में अवस्थित होतनाग उप-नगर के ज्ञानभूत की पौषधवाला में भगवान की धर्म-प्रज्ञप्ति स्वीकार कर विचरण करूँ।”

सोचते ही मन के सकल्पानुसार सभी ज्ञानजनों को निमन्त्रित कर उन्हें प्रशावत् भोजन प्रादि में सन्तुष्ट व सम्मानित करते हुए श्रमणोपासक आनन्द ने अपने विचार प्रकट किये। सब की मन्त्रति में ज्येष्ठ पुत्र को सुदुन्द्व का दाम्निव्व भाग और उपस्थित जनों को मन्त्रोचित करते हुए

कहने लगा—“भाई ! मैं एकान्त में धर्मजागरण में प्रवृत्त रहना चाहता हूँ, इसलिए भविष्य में किसी भी प्रकार का सम्पर्क-सम्बन्ध मुझसे कोई न रखे और न ही कोई मन्त्रणा (सलाह) करे।”

अपने स्वजनो की अनुज्ञा प्राप्त कर गृहपति आनन्द कोल्नाग सन्निवेशस्थ पौषघशाला में आया। विधिवत् उक्त स्थान की प्रतिलेखना कर भगवान महावीर की धर्म-प्रज्ञप्ति को स्वीकार कर विचरण करने लगा।

गृहपति आनन्द ने श्रावक की ग्यारह प्रतिमा स्वीकार की। सूत्र कल्प और मार्ग के अनुसार प्रत्येक प्रतिमा को काया द्वारा ग्रहण करते हुए उपयोग द्वारा रक्षण में प्रवृत्त हुआ। अतिचारो का त्याग करते हुए विशुद्ध हुआ। प्रतिमाओ के स्वीकरण और उनमें होने वाले घोर तपश्चरण से उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया। धर्म जागरण करते हुए एक दिन गृहपति आनन्द के मन में फिर विचार-सकल्प का उदय हुआ—“इस अनुष्ठान में शरीर कृश हो चला है। हड्डियो का ढाँचा मात्र यह रह गया है। फिर भी मुझ में अब तक उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, श्रद्धा, घृति और सवेग है। क्यों न मैं इनकी उपस्थिति में ही अपश्चिम मारणा-न्तिक सलेखना से युक्त होकर, भक्त-पान का प्रत्याख्यान करूँ।” अपने सकल्प को तत्काल आनन्द ने कार्य रूप में परिणत कर दिया।

शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम व विशुद्ध होती हुई लेश्याओ से श्रम-णोपासक आनन्द के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम हुआ। उसे निर्मल अवधिज्ञान की प्राप्ति हुई।

इन्हीं दिनों भगवान महावीर पुन वाणिज्य ग्राम पधारे। गौतम स्वामी वेले की तपस्या पूर्ण कर भगवान की आज्ञा लेकर भिक्षा के लिए नगर में आये। जनता में श्रमणोपासक आनन्द के आमरण अनशन की चर्चा सुनकर गौतम स्वामी इन्हे देखने की भावना से पौषघशाला में आये। गौतम स्वामी के आगमन पर आनन्द को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। वह शारीरिक असमर्थतावश उठ न सके। लेटे-लेटे ही आनन्द ने उन्हे वन्दन किया और उनके चरण स्पर्श किये।

आनन्द ने कहा—“भगवन् ! क्या आमरण अनशन में गृहस्थ को अवधिज्ञान उत्पन्न हो सकता है ?”

गौतम बोले—हाँ, हो सकता है।”

आनन्द ने तब कहा—“भगवन् ! मुझे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है । उसके बल पर मैं उत्तर दिशा में चूलहेमवन्त पर्वत तक, दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व दिशा में पाँच सौ योजन समुद्र तक, ऊपर सौधर्म देवलोक तक, नीचे प्रथम नरक के लीलुप्य नरकावास तक देख सकता हूँ । मुझे इतना विशाल अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है ।”

गौतम को आश्चर्य हुआ । उन्होंने कहा—“आनन्द ! गृहस्थ को इतना विशाल अवधिज्ञान नहीं मिल सकता । अनशन में तुमसे यह मिथ्या सभाषण हुआ है, अतः शीघ्र इसकी आलोचना व प्रायश्चित्त कर तुम्हें शुद्ध हो जाना चाहिए ।”

यह सुनकर आनन्द ने प्रश्न किया—“प्रभो ! भगवान् महावीर के शासन में सत्याचरण का प्रायश्चित्त होता है या असत्याचरण का ?”

“असत्याचरण का ।” गौतम ने दृढ़ स्वर में कहा ।

आनन्द—“प्रभो ! तब तो यह प्रायश्चित्त कही आपको ही तो नहीं करना होगा ? क्योंकि असत्याचरण तो आपसे ही हुआ है ।”

गौतम का मन सशक्त हुआ । वहाँ से चलकर वे भगवान् महावीर के सन्निकट आये और उन्हें सारा हाल कह सुनाया ।

भगवान् महावीर ने कहा—“गौतम ! इस प्रसंग पर असत्याचरण तो तुमसे ही हुआ है । तुम आनन्द के पास जाकर तुरन्त क्षमा-याचना करो ।”

विनयमूर्ति गौतम शीघ्रतापूर्वक आनन्द के पास पौषधशाला पहुँचे । वे बोले—“आनन्द ! तुम धन्य हो । भगवान् महावीर ने तुम्हारे वचन को सत्य घोषित किया है । मेरे कथन से तुमको कष्ट हुआ होगा ? मृपा-भाषण के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ ।” ऐसा कहकर गौतम भगवान् के पास लौट आये ।

आनन्द ने बीस वर्ष तक श्रमणोपासक पर्याय का पालन करते हुए अन्तिम काल में अनशन-आलोचना आदि कर शरीर त्यागा और वह सौधर्म कल्प के अरुणाभ विमान में उत्पन्न हुआ ।

गृहस्थ-जीवन में श्रावक के वारह व्रतों का विधिवत् पालन करते हुए भी उस दुर्लभ पद को प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी अभिलाषा योगिजन करते हैं ।

अब पछताये होत क्या ?

मेतार्य जन्म से चाण्डाल थे। उन्होंने श्रमण भगवान महावीर के सघ मे दीक्षा ग्रहण की थी। ज्ञान और समता की साधना से उनका सयमी जीवन चमक उठा। सयम की कठोर साधना के लिए सघ की मर्यादा से मुक्त होकर एकाकी रहने लगे। परिभ्रमण करते हुए वे एक बार राजगृह मे आये।

भिक्षा के लिए वे एक स्वर्णकार के पास पहुँचे। स्वर्णकार मुनि को देखकर हर्ष-विभोर हो उठा। वन्दन कर निवेदन किया भगवन्! एक क्षण आप यहाँ पर रुके, मैं अभी घर मे जाकर आता हूँ। मुनि वही पर खड़े रह गये। स्वर्णकार की दुकान मे क्रौंच पक्षी का एक युगल बैठा हुआ था। वह वहाँ पड़े हुए स्वर्णयवो को निगल गया।

स्वर्णकार ने आकर ज्यो ही देखा कि स्वर्णयव वहाँ नहीं है तो वह स्तब्ध हो गया। उसने मुनि से स्वर्णयवो के सम्बन्ध मे प्रश्न किया। मुनि मौन रहे। स्वर्णकार को आवेश आ गया। वह बोला—“मुनिवर! मैं अभी-जभी आपके सामने स्वर्णयव छोडकर गया था। आपके अतिरिक्त यहाँ पर कोई आया भी नहीं है अत आपने ही मेरे स्वर्णयवो को लिया है।” मुनि अब भी मौन थे।

मुनि के मौन से स्वर्णकार तिलमिला उठा। उसने कहा—“मुनिवर! वे स्वर्णयव मेरे नहीं है। वे सम्राट् श्रेणिक के है। मैं उनके अन्त पुर के लिए आभूषण तैयार कर रहा हूँ। यदि वे स्वर्णयव मुझे नहीं मिलेगे तो आप जानते है कि मेरी क्या दुर्दशा होगी? आप सम्राट् श्रेणिक के दामाद रहे है। आपने

अपने विराट् वैभव को छोड़कर दीक्षा ग्रहण की है। श्रमण भगवान महावीर के महान सघ के आप तेजस्वी सदस्य हैं। अतः मन के लोभ को छोड़कर मेरी वस्तु पुनः मुझे लौटा दें। भूल मानव से होती है, आप से भी भूल हो सकती है। अभी आपकी भूल को अन्य कोई भी नहीं जानता। मेरी बात को मानें और मुझे मेरी वस्तु लौटा दें और भूल का प्रायश्चित्त कर अपना शुद्धीकरण करें।”

स्वर्णकार के यह कहने पर भी मुनि ने मौन न खोला। स्वर्णकार ने समझा कि मुनि का मन स्वर्णयव पर ललचा गया है। वे बिना दण्ड दिये मानेंगे नहीं। वह द्वार बन्द कर शीघ्र ही गीला चर्मपट्ट लाया और कसकर मुनि के सिर पर बाँध दिया। मुनि भूमि पर लुढ़क गये। सूर्य के उग्रताप से चर्मपट्ट धीरे-धीरे सूखने लगा।

मुनि चिन्तन करने लगे—स्वर्णकार का इसमें किञ्चित् भी दोष नहीं है। वह बेचारा भी राजा के उग्र दण्ड के कारण भयभीत है, यदि मैं मौन छोड़कर सत्य-तथ्य का समुद्घाटन करता तो क्रौंच-युगल की हत्या हो जाती। दूसरे के प्राणों की बलि देने से तो यही श्रेयस्कर है कि मैं अपने प्राणों की बलि दे दूँ।

मुनि ध्यानस्थ हो गये। उन्होंने अपना बलिदान दे दिया।

उसी समय एक लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठर स्वर्णकार के मकान में डाला, उसकी तेज आवाज से भयभीत होकर क्रौंच पक्षी को वीट हो गई, उसमें स्वर्णयव निकल आये। स्वर्णकार उसे देखकर पश्चाताप करने लगा। अरे! मैंने निरपराध मुनि की हत्या कर दी।

पर अब क्या हो सकता था ?

पाप के भागीदार

कालसौकरिक राजगृह का सबसे बड़ा कसाई था। प्रतिदिन उसके कसाईखाने में सैकड़ों भैसे मारे जाते थे। एक दिन राजा श्रेणिक ने कालसौकरिक को अपने पास बुलाकर कहा—“कालसौकरिक ! तुम भैंसा मारना छोड़ दो, मैं तुम्हें इतना धन दूँगा कि जिससे तुम्हारा सारा परिवार समृद्ध हो जायेगा।”

सम्राट् के प्रस्ताव की अवहेलना करते हुए कालसौकरिक ने कहा—“राजन् ! मैं आपकी अन्य कोई भी बात सहर्ष मान सकता हूँ, पर आपकी भैंसा न मारने की बात मुझे विलकुल पसन्द नहीं है। मुझे बिना भैंसा मारे चैन ही नहीं पडता है।”

सम्राट् ने अनुचरो को आदेश देकर कालसौकरिक को अन्धकूप में डलवा दिया। राजा प्रसन्न होकर भगवान महावीर के पास पहुँचा। वन्दन कर निवेदन किया—“भगवन् ! मैंने कालसौकरिक को भैंसे मारने छुड़वा दिये हैं।”

भगवान ने कहा—“श्रेणिक ! यह विलकुल ही असम्भव है।”

“भगवन् ! मैंने उसे अन्धकूप में रखा है, वहाँ पर वह भैंसों को किस प्रकार मारेगा ?”

भगवान ने कहा—“तुम्हारा कथन सही है, पर क्या अन्ध गीली मिट्टी नहीं है ?”

“भगवन् ! गीली मिट्टी से क्या तात्पर्य है ?”

“गीली मिट्टी से वह दिन भर भैंसों की आकृति व

उन्हे मारने का उसी प्रकार अभिनय करता रहा। इसीलिए मैंने कहा है कि कालसौकरिक को भैसे मारना छुडवाना सम्भव नहीं है।”

सम्राट् ने स्वयं जाकर देखा कि अन्धकूप में कालसौकरिक के क्रूर हाथ भैसे मारने में लगे हुए हैं। सम्राट् ने उसे मुक्त कर दिया।

कुछ समय के पश्चात् कालसौकरिक मर गया। परिवार के लोग आये और दाह-सस्कार किया।

सुलस कालसौकरिक का ज्येष्ठ पुत्र था। परिजनो ने एक भैसे को मारकर अपने पिता के पद को संभालने का अनुरोध किया। सुलस ने उनके प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा—“मैंने भगवान महावीर का पावन उपदेश सुना है। मैं कसाई का धन्धा नहीं कर सकता। जैसे मुझे मेरे प्राण प्रिय हैं वैसे ही दूसरो को अपने प्राण प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणो की रक्षा के लिए दूसरो के प्राण कैसे लूट सकता हूँ।”

स्वजन-वर्ग ने कहा—प्राणी-हिंसा में जो पाप होगा, उसके भागीदार हम हैं। उन्हे प्रतिबोध देने के लिए सुलस ने अपने पिता की तेज कुठार को हाथ में उठाया। अपने सामने खड़े हुए भैसे को प्रेम की दृष्टि से देखा और वह कुठार अपनी जघा पर दे मारी। वह मूर्च्छित होकर गिर पडा। जघा से रक्त के फव्वारे छूटने लगे। कुछ समय के पश्चात् सावधान होने पर उसने कहा—“मेरे प्यारे बन्धुओ! यह घाव मुझे अत्यधिक कष्ट दे रहा है, कृपया आप मेरी पीडा को ले लीजिए जिससे मुझे शान्ति हो।”

परिजन वर्ग ने उदास मन से कहा—“यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है। किसी अन्य की पीडा को अन्य कोई व्यक्ति कैसे ले सकता है?”

सुलस ने तपाक से कहा—“आप मेरी पीडा नहीं ले सकते, तब आप मेरे पाप को कैसे ले सकेंगे?”

स्वजनो के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था।

सुलस ने कहा—“चाहे पैतृक-धन्धा भी क्यों न हो, यदि वह पापपूर्ण है तो पुत्र को नहीं करना चाहिए। यदि पिता अन्धा है तो पुत्र को भी अन्धा हो जाना चाहिए। यह बुद्धिमानी नहीं है।”

एक रहस्य

भगवान महावीर के ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति अनगार ज्ञानी थे, विवेकी थे और सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँचने की उनकी जिज्ञासा बड़ी तीव्र थी। किसी भी विषय में कोई शका उत्पन्न हो, तो उसका समाधान प्राप्त किये बिना वे रुकते नहीं थे।

एक बार शुक्ल ध्यान में लीन वे विचरण कर रहे थे। जीवात्मा पर विचार करते-करते एक शका उनके मन में उत्पन्न हुई और वे उसका समाधान पाने के लिए उत्कण्ठित हुए। भगवान महावीर के अतिरिक्त अन्य कौन था जो उनका समाधान प्रस्तुत कर सकता ?

सयोगवश उस समय भगवान समीप ही राजगृह नामक नगर में गुणशील नाम के विख्यात चैत्य में ठहरे थे। इन्द्रभूति भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। सविनय वन्दन करने के उपरान्त उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया—

“भगवन् ! जीव किस प्रकार शीघ्र ही गुरुता अथवा लघुता को प्राप्त करता है ?”

भगवान ने विचार किया कि उदाहरण सहित यह तत्त्व शिष्य को समझाना चाहिए। अतः उन्होंने कहा—

कल्पना करो, एक तूवा है, जो सूखा है, छिद्र रहित है, बहुत बड़ा है। क्या वह पानी में डूबेगा ?

नहीं भगवन् ! गौतम ने निवेदन दिया। तूवे का स्वभाव तो पानी पर तैरने का है।

उस तूबे पर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से दर्भ और कुश लपेट देता है और फिर उस पर मिट्टी का लेप भी चढा देता है । कुछ समय तक उसे धूप में सुखा देता है । जब वह अच्छी तरह सूख जाता है तब पहले के समान ही उस तूबे पर फिर से दर्भ और कुश लपेट देता है और उसी प्रकार मिट्टी का लेप लगाकर सुखा देता है और इसी प्रकार वह आठ बार यह विधि दुहराता है । जब आठ बार उस तूबे पर दर्भ-कुश-मिट्टी का लेप लगकर सूख जाता है । तब वह उसे किसी जल में लेजाकर डालता है । वनाओ, गौतम ! वह डूबेगा या तैरेगा ।

भगवन् ! वह तूबा जिस पर आठ लेप लग चुके हैं डूब ही जायेगा ।

एक ईपत् हास्य की मधुर रेखा प्रभु के मुखचन्द्र पर झलक आई । सौम्यता की चन्द्रिका छिटक गई । तब उन्होंने अपने शिष्य को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाया—

“हे गौतम ! वह तूबा वास्तव में तो हलका था । उसे जल में डूबना नहीं चाहिए था । किन्तु मिट्टी के आठ बार के लेप के कारण वह गुरुता को प्राप्त हो गया और जल को लॉघकर जल के तल रही हुई धरती तक चला गया । क्यों, ऐसा ही हुआ न ?”

“हाँ, भगवन् ! ऐसा ही हुआ ।”—इन्द्रभूति अनगार के मस्तिष्क में तत्त्व का प्रकाश छा गया था ।

“इसी प्रकार, हे गौतम ! जीव भी प्राणातिपात से, यावत् मिथ्या-दर्शन शल्य से, अठारह पाप-स्थानको के सेवन से क्रमशः आठ कर्म प्रकृतियों का उपार्जन करते हैं । उन्ही कर्म-प्रकृतियों की गुरुता के कारण, उसी गुरुता के भार के परिणामस्वरूप जीव मृत्यु के समय मृत्यु को प्राप्त कर, इस पृथ्वीतल को लॉघकर नीचे, नरक में स्थित होते हैं । जीव गुरुत्व को किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह तो तुम भली प्रकार से अब समझ गये न ?”—भगवान ने पूछा ।

“हाँ भगवन् ! मैं जान गया कि जीव किस प्रकार गुरुत्व को प्राप्त होते हैं ।”—मन्तुष्ट इन्द्रभूति अनगार ने उत्तर दिया ।

“अब हे गौतम ! मैं तुम्हें यह रहस्य समझाता हूँ कि जीव किस प्रकार शीघ्र लघुत्व को प्राप्त करते हैं । विचार करो, यदि उस तूबे का

सबसे ऊपर का मिट्टी का लेप गल जाय और नष्ट होकर तूबे पर से हट जाय, तब क्या होगा ?”

“भगवन् ! तब तूवा कुछ हल्का हो जायगा ।”

“हाँ कुछ हल्का तो हो ही जायगा । तुम ठीक कहते हो । और हल्का हो जाने से क्या होगा ? क्या वह पृथ्वीतल से कुछ ऊपर आकर नहीं ठहरेगा ?”—प्रभु ने प्रश्न किया ।

“ऐसा ही होगा भगवन् ।”

“इसी प्रकार, यदि उस तूबे का दूसरा मिट्टी का लेप भी गल जाय और नष्ट हो जाय, तब वह पृथ्वीतल से कुछ और अधिक ऊपर आकर ठहरेगा और जब क्रमशः उसके आठो मिट्टी के लेप गलकर नष्ट हो जायेंगे और तूबे से पृथक् हो जायेंगे, तब क्या होगा ?”

इन्द्रभूति गौतम भगवान के ज्ञान तथा विवेचन की सटीक सरलता पर मुग्ध हो रहे थे । वे बोले—

“मैं रहस्य जान गया प्रभु ! तब वह तूवा जैसे का तैसा शुद्ध और हल्का हो जायगा और जल की सतह पर आकर तैरने लगेगा ।”

अपने विवेकी गिप्य से यह समुचित उत्तर पाकर भगवान ने स्पष्ट समझाया—

“इसी प्रकार, हे गौतम ! प्राणातिपातविरमण यावत् मिथ्यादर्शन शल्य विरमण से क्रमशः आठ प्रकृतियों को नष्ट करके जीव आकाशतल की ओर उडकर लोकाग्र मे स्थित हो जाते है । गौतम ! जीव इस प्रकार लघुत्व को प्राप्त होते है । स्पष्ट हुआ न ?”

“भगवन् ! आप सर्वज्ञ है ।”

संयम का चमत्कार

वाराणसी भारत की एक महान नगरी थी। उसकी शोभा और समृद्धि अलकापुरी के समान थी। सुन्दर, विशाल और गगनम्पर्गी भव्य-भवन जन-जन के मन को मन्त्रमुग्ध कर देते थे। नगरी के बाहर गंगा महानदी कल-कल छल-छल बह रही थी।

गंगा के किनारे मृतगगानीर नामक सरोवर था। उसका पानी अमृत के समान मधुर और स्फटिक के समान निर्मल था। उसमें विविध प्रकार के कमल खिल रहे थे। उनकी मधुर सौरभ से सागर वातावरण महक रहा था। हजारों जलचर उस सरोवर में निर्भय होकर निवास करते थे।

सरोवर के सन्निकट ही मालुकाकच्छ नामक एक सुन्दर वन-खण्ड था। उसमें हजारों वृक्ष थे, जिनकी सघन छाया सारे दिन छायी रहती थी और उस शीतल छाया में अनेक वनचर पशु क्रीड़ा किया करते थे।

सन्ध्या का समय था। धीरे-धीरे अन्धकार दैत्य के समान बढ़ रहा था। उस समय दो कछुए आहार की अन्वेषणा के लिए धीरे से सरोवर के बाहर निकले। सरोवर के सन्निकट चमचमाती हुई रेती पर वे चहलकदमी करने लगे।

उसी समय मालुकाकच्छ में रहने वाले दो शृगाल पानी पीने के लिए सरोवर पर आए। शृगालों ने कछुओं को घूमते हुए देखा। उनकी आँखों में नई चमक आ गई। उनकी जवान लपलपा उठी। उन्होंने निश्चय किया कि आज हम इन कछुओं का आहार करेगे, क्योंकि ये मधुर जल में निवास

करते हैं, इनका मास बड़ा ही स्वादिष्ट होगा। दोनों एक-दूसरे के विचार से सहमत हो गये।

एक शृगाल ने दूसरे से कहा—“सावधान हो जाओ, परस्पर वार्तालाप न करो, क्योंकि कछुए बड़े चतुर होते हैं।”

दूसरे ने कहा—“तुम्हारा कथन सत्य है पर ये मक्कारी मे हमसे आगे नहीं बढ़ सकेंगे।”

कछुए, शृगालो की आहट पाकर रुक गये, किन्तु सरोवर इतना दूर था कि वे भागकर भी उसकी शरण में नहीं पहुँच सकते थे। अत एक कछुए ने दूसरे से कहा—“भाई! सावधान हो जाओ। ये शृगाल बड़े पापी हैं। ये हमारे प्राणों को नष्ट करने वाले हैं अत अपने हाथ, पैर, गर्दन व गरीर के सभी अंगोपांगो को इस प्रकार भीतर करलो कि इन्हें यह ज्ञात हो कि यह तो मृत हैं।”

कछुए ने अपनी बात पूर्ण की ही थी कि दोनों शृगाल वहाँ पर आ गये। उन्होंने दाँतो से उन पर प्रहार किया। तीक्ष्ण पंजो से उनको नोचा, इधर से उधर उलट-पुलट कर देखा, पर ढाल के सदृश ऊपर की मजबूत हड्डी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। परेशान होकर एक ने दूसरे शृगाल से आँख के सकेत से कहा—अब यहाँ से धीरे से चल दो।

पास की झाड़ी में जाकर वे दोनों छिपकर बैठ गये। और पहले ने दूसरे से कहा—“जहाँ पर शक्ति काम न करती हो, वहाँ पर बुद्धि से काम लेना चाहिए। कुछ समय तक चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो। कुछ क्षणों में ये कछुए सरोवर की ओर जब जायेंगे तब हम इन्हें दबोचकर खा लेंगे।”

उन दो कछुओं में से एक कछुआ उतावले स्वभाव का था। उसके मन में धैर्य और सयम का अभाव था। साथी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि शृगाल पास की झाड़ी में छिपे रहेंगे अत हाथ, पैर, मुँह आदि दीर्घकाल तक बाहर मत निकालना। पर अपने साथी के कथन की उपेक्षा कर ज्यों ही उसने अपना एक पैर बाहर निकाला त्यों ही एक शृगाल ने लपक कर उसे अपने तीक्ष्ण दाँतो से खा लिया। एक पैर खो देने के बाद भी उसे अबल नहीं आई। कुछ समय के पश्चात् दूसरा पैर निकाला, वह भी शृगाल ने खा लिया। इस प्रकार उसके हाथ और गर्दन सभी को शृगाल खा गये।

धैर्य के अभाव में और असयम के कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा ।

दूसरा कछुआ विवेकवान व सयमी था । उसे अपनी इन्द्रियो पर पूर्ण अधिकार था । वह शान्त-भाव से बैठा रहा । उन शृगालों ने अनेक प्रयास किये किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली । अन्त में निराश होकर वे उलटे पैरों लौट गये । जब कछुए को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि शृगाल चले गये हैं तब उसने अत्यन्त सावधानी से अपने अगोपागो को बाहर निकाला और डधर-डधर देखकर वह शीघ्र ही दौड़कर मगोवर में पहुँच गया और अपने स्नेही साथियों से जा मिला ।

श्रमण भगवान महावीर ने कथा का सार प्रस्तुत करते हुए कहा—
“जो प्रथम कछुए के समान साधक है, वह विनष्ट होता है और द्वितीय कछुए के समान जो साधक है वह इन्द्रियो पर सयम रखकर अपने जीवन को चमकाता है ।”

सयम जीवन है । उसके सामने पाप की शक्ति पराजित हो जाती है । अतः सयम में जीवन को चमकाओ ।

—ज्ञाता धर्म कथा

संयम से सिद्धि

वात बहुत पुरानी है। कुरु जनपद में इषुकार नामक एक सुन्दर नगर था। उस नगर का अधिपति इषुकार था और उसकी पत्नी का नाम कमलावती था।

इषुकार नगर में भृगु नामक एक प्रतिभा सम्पन्न राजपुरोहित रहता था। उसकी पत्नी का नाम यशा था। वह वशिष्ठ कुल में जन्मी थी अतः उसका अपर नाम वाशिष्ठी भी था। सन्तान के अभाव में वे दोनों रात-दिन चिन्ता के सागर में डुबकी लगाया करते थे। एक बार दो देव जिनका जन्म भृगुपुरोहित के यहाँ होने वाला था। वे जैन श्रमण के वेश को धारण कर भृगुपुरोहित के घर पहुँचे। मुनियों को देखकर भृगु और यशा अत्यन्त प्रसन्न हुए। वन्दन कर उन्होंने मुनियों में उपदेश श्रवण किया। श्रावक के व्रत ग्रहण किये।

पुरोहित ने प्रश्न किया—भगवन् ! हमारे कोई पुत्र होगा या नहीं ?

मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा—पुरोहित जी ! तुम व्यर्थ की चिन्ता न करो, हम कहते हैं कि तुम्हारे एक नहीं अपितु दो पुत्र होंगे, पर एक वात है ?

पुरोहित ने प्रतिप्रश्न किया—भगवन् ! वह कौनसी वात है ? जिसे आप कहने में मकोच कर रहे हैं ?

सकोच की तो कोई वात नहीं, पर तुम्हें सुनकर मन में विचार होगा। किन्तु सत्य तथ्य को प्रकट करना तो हम मुनियों का कर्त्तव्य है।

कहिए गुरुदेव ! शीघ्र कहिए ! भृगु ने निवेदन किया।

वे दोनों बालक वात्यावस्था में ही श्रमण बनेंगे। श्रमण बनकर वे अत्यधिक जिनधर्म की प्रभावना करेंगे। अतः तुम्हें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं।

मुनि वहाँ से प्रस्थान कर गये। कुछ समय के पश्चात् दोनों ने भृगु

पुरोहित के यहाँ पुत्रों के रूप में जन्म ग्रहण किया। वे बहुत ही मुन्दर थे। यशा उन्हें देखकर आनन्द-विभोर थी, किन्तु मन में यह भय समाया हुआ था कि मुनियों की भविष्यवाणी के अनुसार ये कहीं दीक्षा न ग्रहण कर ले अतः उन्होंने नगर को छोड़कर ब्रज में निवाम किया जहाँ पर कोई मुनि न आ सके। यशा अपने पुत्रों के मन में समय-समय पर साधुओं के प्रति भय की भावना पैदा करती रहती थी। वह उनसे कहती—साधुओं के पास मत जाना। वे छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। उन्हें मार कर उनका माँस खा जाते हैं। और तो क्या उनसे बात भी मत करना। माँ की शिक्षा के फलस्वरूप दोनों बालक साधुओं के नाम में ही कांपते थे।

एक बार दोनों बालक खेलते-खेलते गाँव से बहुत दूर निकल गये। उन्होंने दूर से देखा कई साधु उस मार्ग से आ रहे हैं। उन्हें देखकर वे घबरा गये। अब क्या करे? बचने का कोई उपाय नहीं था, अतः वे शीघ्र ही पास के एक सघन वट-वृक्ष चढ़ गये। सयोगवश साधु भी उस वृक्ष की शीतल छाया में आकर बैठे। बालकों का भय बढ़ा। माता-पिता की शिक्षा स्मृतिपटल पर नाचने लगी। छुपे हुए चुपचाप देखने लगे कि साधु क्या करते हैं? साधुओं ने पेड़ के नीचे आकर इधर-उधर देखा-भाला कि कहीं पर जीव-जन्तु तो नहीं है। धीरे से चीटों को एक ओर सुरक्षित किया, और बड़ी यतना के साथ बैठकर भोजन जो पात्र में साथ लाये थे वह करने लगे। दोनों बालकों ने उनके दयाशील व्यवहार को देखा, उनका करुणापूर्ण वार्तालाप सुना। उनके अन्तर्मन में का भय दूर हो गया। उससे पूर्व भी हमने कभी इनको देखा है? ये वित्तुकुल ही अपरिचित तो नहीं लगते हैं? धीरे-धीरे धुँधली-सी स्मृति अबचेतन मन पर रूपाकार होने लगी। वह कुछ गहरी होकर स्पष्ट होने लगी। कुछ ही क्षणों में उन्हें अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया। उनका सम्पूर्ण भय दूर हो गया। अन्तर्मन प्रमत्तता से झूम उठा। वे वृक्ष से नीचे उतरे और मुनियों को वन्दन किया। मुनियों ने उनको प्रतिबोध दिया। वे घर आये और माता-पिता में निवेदन किया—

“हमने देखा है—मानव-जीवन अनित्य है, उसमें भी विघ्न बहुत है, आयु अल्प है इसलिए घर में हमें कोई आनन्द नहीं है। हम मुनि-चर्या को स्वीकार करने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं।”

माता-पिता ने अनेक तर्क-वितर्क देकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, किन्तु उनके सभी तर्कों का पुत्रो ने खण्डन कर दिया। अन्त में उन्होंने भी अपने पुत्रो के साथ सयम लेने का निर्णय किया।

भृगु पुरोहित सम्पन्न था। उसके पास विराट् वैभव था। सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न होने से प्रश्न उद्बुद्ध हुआ कि इसका मालिक कौन हो? तत्कालीन परम्परा के अनुसार यह समाधान किया गया कि जिस सम्पत्ति का कोई अधिपति नहीं है उसका अधिपति राजा है।

महारानी कमलावती ने सुना कि भृगु पुरोहित, उसकी पत्नी यशा और उनके दोनो पुत्र विराट् सम्पत्ति को त्यागकर सयम-साधना के महामार्ग पर बढ रहे हैं और उनके द्वारा त्यक्त वैभव राज्यागार में लाया जा रहा है। यह बात महारानी को पसन्द नहीं आई। उसने राजा से स्पष्ट शब्दों में कहा—

राजन् ! वमन खाने वाले पुरुष की कभी प्रशंसा नहीं होती। आप एक ब्राह्मण द्वारा परित्यक्त धन को लेना चाहते हैं, यह कहाँ का न्याय है? इस विराट् विश्व का सम्पूर्ण धन भी आपको मिल जाये तो भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। धर्म के अतिरिक्त कोई भी वस्तु आपको त्राण नहीं दे सकती। जैसे पक्षिणी पिंजड़े में आनन्द की अनुभूति नहीं करती, वैसे ही मुझे भी इस बन्धन में आनन्द का अनुभव नहीं हो रहा है। मैं इसे छोड़कर सयम-साधना, तप आराधना करना चाहती हूँ।

कुछ समय रुक कर पुन रानी ने कहा—राजन् ! यह धन मांस के टुकड़े के समान है। जैसे मांस-खण्ड पर चील, कौवे और गीध झपटते हैं वैसे ही धनलोलुप व्यक्ति धन पर झपटता है। हमारे लिए श्रेयस्कर यही है कि प्रस्तुत नश्वर धन को छोड़कर शाश्वत धन की अन्वेषणा करे।

रानी की बात सुनकर राजा की भावना में परिवर्तन होता है। राजा और रानी दोनो ही भोगों से विरक्त हो जाते हैं। सयम को स्वीकार कर जीवन को पवित्र बनाते हैं।

इस प्रकार राजा, रानी, पुरोहित, पुरोहितानी व दोनो कुमारो ने सयम से सिद्धि प्राप्त की।

तपःपूत जीवन

मथुरा नगरी में राजा शख राज्य कर रहे थे। स्थविर मुनियो से धर्म के मर्म को श्रवण कर उनके अन्तर्मनिस में वैराग्य का पयोधि उछाले मारने लगा। राज्य को त्यागकर वे मुनि बने। गम्भीर अध्ययन कर गीतार्थ बने।

एक वार वे परिभ्रमण करते हुए हस्तिनापुर आये। हस्तिनापुर में प्रवेश करने के दो मार्ग थे। एक मार्ग का नाम हुताशन था। वह सारे दिन तप्त तवे की तरह जलता रहता था। भीष्म ग्रीष्म में यदि कोई भूला-भटका पथिक उस मार्ग पर चला जाता तो वह रास्ते में ही अपने प्यारे प्राण खो देता।

मुनि शख ने सोचा, मुझे किस मार्ग से जाना चाहिए। उन्होंने सडक के सन्निकट अग्न्य-भवन के गवाक्ष में बैठे हुए सोमदेव ब्राह्मण से जिज्ञासा प्रस्तुत की कि मुझे किस मार्ग से जाना चाहिए ?

सोमदेव के अन्तर्मनिस में विद्वे पाग्नि जल रही थी। उसने मुनि को हुताशन मार्ग की ओर जाने का सकेत किया।

मुनि के मुस्तंदा कदम उसी मार्ग की ओर चल पड़े। वे लड्वि सम्पन्न थे। उनके पाद-स्पर्श से मार्ग बर्फ की तरह ठण्डा हो गया। सोमदेव को अपने पापाचरण पर पञ्चाताप हुआ। मुनि महान् है। इन्हीं के पुण्य के प्रबल प्रभाव में अग्नि-जैसा मार्ग भी हिम-स्पर्श हो गया है। मैं पापी हूँ। मैंने भयकर पाप-कर्म किया है। उसने दौडकर मुनि के चरण पकड़ लिये और पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। मुनि ने श्रमण धर्म की महत्ता का

प्रतिपादन किया। मुनि के प्रवचन से प्रभावित होकर उसने सयम धर्म ग्रहण किया, किन्तु उसके मन में जाति, रूप और ऐश्वर्य का गर्व बना रहा।

सोमदेव मुनि मरकर वहाँ से देव बने और वहाँ का आयुष्य पूर्ण कर मृत गंगा नदी के तट पर बलकोट्ट नामक हरिकेश का पुत्र 'बल' हुआ। उसका स्वभाव अत्यन्त क्रोधी था और पूर्वभव में जाति आदि का अभिमान करने के कारण उसका रूप कौवे के समान काला था।

एक बार वसन्तोत्सव चल रहा था। सभी उत्सव का आनन्द लूट रहे थे। किन्तु क्रोधी बल को कोई पूछ भी नहीं रहा था। वह एकान्त में एकाकी खडा-खडा देख रहा था। उसने देखा एक भयकर विपथर बावी में से बाहर निकला, लोगो ने उसे मार दिया। कुछ क्षणों के पश्चात् दूसरा निर्विप सर्प निकला, किन्तु उसे किसी ने छेड़ा भी नहीं।

'बल' के हृतत्री के तार ज्ञनज्ञना उठे जिसमें विष है उसे कष्ट है और जो निर्विप है, उसे किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। चिन्तन करते हुए उन्हें जाति-स्मरण ज्ञान हुआ, और वे साधु बन गये।

मुनि हरिकेशवल श्रमण बनकर उत्कृष्ट तप का आचरण करने लगे। एक बार परिभ्रमण करते हुए वे वाराणसी आये और वहाँ पर 'तेदुक' उद्यान में ठहरे। मुनि के उग्रतप के प्रभाव से 'गडीतिदुग' नामक एक यक्ष मुनि का परम भक्त हो गया। वह दिन-रात मुनि की सेवा में रहने लगा।

वाराणसी के राजा कौशलिक की पुत्री भद्रा बड़ी सुन्दर थी। उसे अपने रूप और यौवन पर बड़ा गर्व था। वह एक बार अपनी सहेलियों व दासियों के साथ उसी उद्यान में आई और यक्ष की अर्चना करने के लिए ज्यों ही यक्षायतन में पहुँची, वहाँ पर उसकी दृष्टि ध्यान में तल्लीन मुनि के कृश व मलीन तन पर जा टिकी। उसने घृणा से मुनि के शरीर पर थूक दिया।

यक्ष ने देखा इस पापिनी ने मुनि का भयकर अपमान किया है। जरा इसे चमत्कार दिखाना चाहिए। उसने भद्रा के शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही भद्रा पागलो की भाँति प्रताप करने लगी। दासियों ने बड़ी कठिनता से उसे राजमहल में पहुँचाया। तात्रिक व यात्रिकों ने अनेक उपचार किये, पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजा चिन्तित हो उठा।

यक्ष ने प्रकट होकर कहा—इस कुमारी ने उग्र तपस्वी सन्त की

हान् अवहेलना की है, यदि इसका पाणिगहण उसी मुनि के साथ किया जाय तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ अन्यथा तुम चाहे कितने भी उपचार करो, फलता प्राप्त नहीं होगी। राजा ने कुमांगी को जीवित रखने की अभि-
तापा से यक्ष की बात स्वीकार की।

विवाह के योग्य वस्त्रालकारों से सुसज्जित कर और विवाह की समस्त सामग्री लेकर राजा यक्षायतन में पहुँचा। मुनि को नमन कर प्रार्थना करने लगा—महर्षे ! मेरी कन्या को स्वीकार करे।

मुनि ने कहा—मैं श्रमण हूँ, श्रमण के सामने ऐसी अनुचित बातें नहीं कही जा सकती हैं। जिस मकान में स्त्री रहती हो वहाँ पर मुनि नहीं रहते, फिर स्त्री के साथ पाणिगहण का प्रश्न ही कहाँ ? मुनि सदा मोक्ष के इच्छुक हैं वे शाश्वत आनन्द चाहते हैं, वे स्त्रियों में किस प्रकार आसक्त हो सकते हैं ?

कन्या को मुनि के श्री चरणों में छोड़कर राजा उलट पौर अपने महलों में लौट गया। यक्ष रातभर विविध प्रकार के रूप बनाकर कन्या को छगता रहा। प्रभात हुआ। कन्या अपने पिता के पास पहुँची और रात की घृती बतना पिता को सुनाई। पुरोहित रुद्रदेव राजा के पास ही बैठा था। उसने कहा—राजन् ! यह ऋषि-पत्नी है। ऋषि के द्वारा त्यक्त होने से यह महज ही ब्राह्मण की सम्पत्ति हो जाती है। अतः आप इसे किसी ब्राह्मण को प्रदान कर दें। राजा ने वह कन्या उसे दे दी।

पुरोहित ने एक विराट् यज्ञ का आयोजन किया। दूर-दूर के विद्वान् उस यज्ञ में आमन्त्रित किये गये। बढिया भोजन की तैयारी होने लगी।

मुनि हरिकेशवल एक-एक मास का उग तप कर रहे थे। पारण के लिए घूमते हुए उमी यज्ञ मण्डप में जा पहुँचे। मुनि के विद्रूप रूप को देखकर जानि-मद में उन्मत्त बने हुए वे ब्राह्मण खिल-खिलाकर हँस पड़े। अरे ! यह जाणा-करतुना नर-पिशाच कहाँ में आ गया ? किस आशा से आया है ? उसे शीघ्र ही जहाँ में हटा दो।

उन ब्राह्मणों की वह जानी-करतुन देखकर उन्हें प्रतिबोध देने के लिए एक तिरहुत यक्ष मुनि के शरीर में प्रवेश कर गया। उगन कहा — 'म श्रमण हूँ, नयमी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, परिग्रह में रहित हूँ। भिक्षा का समय है, इसलिए भिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जाना है। आपके यहाँ तो दत्तना-

सारा भोजन बन रहा है और दिया जा रहा है, उसमें से कुछ भोजन मुझे भी दिया जाय ।

रुद्रदेव ने स्पष्ट इन्कार करते हुए कहा—यह भोजन तो ब्राह्मणों के लिए है, हम तुम्हें यह भोजन नहीं देगे ।

यक्ष ने कहा—किमान ऐसी भूमि में बीज वपन करता है, जहाँ पर उसके पैदा होने की आशा होती है । मुझे दान दो तुम्हें अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा ।

रुद्रदेव ने कहा—मुझे पता है वह स्थान कौनसा है ? ब्राह्मणों से बढकर कोई भी उत्तम क्षेत्र नहीं है ।

यक्ष ने कहा—जिनमें क्रोध की आँधी आ रही हो, मान के सर्प फूत्कारे मार रहे हो, माया और लोभ के बवण्डर उठ रहे हो, वे जाति से भले ही ब्राह्मण हो किन्तु गुणों से ब्राह्मण नहीं है । वे वेदों का सही अर्थ नहीं जानते हैं, वे पुण्य क्षेत्र नहीं है ।

रुद्रदेव ने कहा—भले ही यह अन्न-पान सडकर नष्ट हो जाये, किन्तु ब्राह्मणों का अवर्णवाद बोलने वाले, मैं तुम्हें नहीं दूँगा ।

यक्ष ने कहा—मैं जितेन्द्रिय हूँ, समिति और गुप्ति से युक्त हूँ, निर्दोष आहार लेता हूँ, यदि तुम मुझे आहार प्रदान नहीं करोगे, तो इस विराट् यज्ञ का फल भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा ।

रुद्रदेव ने आपे से बाहर होकर कहा—छात्रो ! इसे मार-पीटकर, गलहत्या देकर बाहर निकाल दो ।

आदेश प्राप्त होते ही छात्र मुनि को मारने के लिए आगे बढे ।

भद्रा ने देखा महान् अनर्थ होने जा रहा है । उसने उच्च स्वर से कहा—यह तो महान् ऋषि है, इसने ही मेरा त्याग किया है । देवता के अभियोग से उत्प्रेरित होकर राजा ने मुझे इसे प्रदान किया किन्तु इस महामुनि ने मुझे मन से भी नहीं चाहा । इसकी अवहेलना मत करो । कही यह अपने दिव्य तेज से तुम्हें भस्म न करदे ।

यक्ष ने मुनि को मारने के लिए आये हुए युवकों को भूमि पर गिरा दिया और उनको ऐसा मारा कि सारा-शरीर लहू-लुहान हो गया, और रधिर के वमन होने लगे ।

छात्रों की वह स्थिति देखकर रुद्रदेव भद्रा के साथ मुनि के चरणों

में गिर पड़ा—भन्ते ! अनजान में हमने आपकी जो अवहेलना की है, हमें क्षमा करे। मुनि क्षमाशील होते हैं वे किसी पर भी क्रोध नहीं करते।

यक्ष मुनि के शरीर से निकलकर अलग हो गया।

मुनि ने मधुर मुस्कान विखेरते हुए कहा—मेरे अन्तर्मनिस में न पहले प्रद्वेष था, न अभी है और न आगे भी रहेगा। किन्तु मेरी सेवा में जो यक्ष है उसी का यह चमत्कार है।

भद्रा और रुद्रदेव के अत्यधिक स्नेह भरे आग्रह से मुनि ने आहार ग्रहण किया। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण छा गया। जन-जन की जिह्वा पर ये बोल फूट रहे थे कि जाति से कोई महान नहीं होता, ये मुनि चाण्डाल के पुत्र हैं, पर इनके तप की महिमा और गरिमा तो देखो। साक्षात् देव भी इनके चरणों की उपासना करते हैं।

रुद्रदेव की जिज्ञासा पर मुनि ने सच्चे यज्ञ के मर्म का रहस्योद्घाटन करने हुए कहा—तप ज्योति है। जीव ज्योति-स्थान है। मन, वचन आर ताया ही मद्प्रवृत्ति की डालने की कडछियाँ हैं। शरीर अग्नि जलाने के तण्डे हैं। कर्म ईंधन है। सयम की प्रवृत्ति शान्ति पाठ है, इस प्रकार प्रशस्त अहिंसक यज्ञ कर अपने जीवन को चमकाइए।

मुनि के ना पूत जीवन से सभी के जीवन का नक्शा ही बदल गया।

—उत्तराध्ययन १२

☆

मेरा कोई नहीं

मालव प्रान्त मे सुदर्शनपुर नामक एक सुन्दर नगर था। मणिरथ वहाँ का राज्य सचालन करता था। उनका कनिष्ठ भ्राता युगवाहु था। उमकी पत्नी का नाम मदनरेखा था। मदनरेखा रूप मे अप्सरा से कम नही थी। मदनरेखा के रूप पर मुग्ध होकर मणिरथ ने कपट से युगवाहु को मार दिया। उस समय मदनरेखा गर्भवती थी। उसने भयकर जगल मे एक पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात गिशु को मिथिला नरेश पद्मरथ अपने राजमहल मे गया और उस बालक का नाम 'नमि' रखा।

राजा पद्मरथ धर्मनिष्ठ था। उसके अन्य कोई भी सन्तान नही थी अतः नमि का बहुत ही स्नेह से पालन-पोषण किया। राजा पद्मरथ ने जव श्रमण धर्म स्वीकार कर लिया तब 'नमि' मिथिला का राजा बना।

एक वार राजा 'नमि' को भयकर दाह-ज्वर की पीडा हुई। छह मास तक घोर वेदना होती रही। उपचार होते रहे किन्तु कुछ भी लाभ नही हुआ।

एक अनुभवी वैद्य आया। उमने शरीर पर चन्दन का लेप लगाने के लिए कहा। रानियाँ चन्दन घिसने लगी। उनके हाथो मे पहने हुए ककण बज रहे थे। वेदना से आकुल-व्याकुल राजा ककण की आवाज सहन न कर सका। उसने ककण उतारने को कहा। सभी रानियो ने सौभाग्य-चिह्न स्वरूप एक-एक ककण को छोडकर सभी ककण उतार दिये।

कुछ समय के पश्चात् राजा ने मन्त्री से पूछा—“पहले ककण का

शब्द मुनाई दे रहा था, अब क्यों नहीं दे रहा है ? क्या अब चन्दन घिसना दन्द हो गया है ?”

मन्त्री ने कहा—“स्वामिन् ! ककणो के घर्षण का शब्द आपको नहीं सुना रहा था । उस शब्द-ध्वनि में आपको अपार कष्ट हो रहा था, अतः आपकी शान्ति के लिए रानियो ने सोभाग्य-चित्त स्वरूप एक-एक ककण को खर खर शेष सभी ककण उतार दिये हैं । एक ककण से घर्षण नहीं होता, और घर्षण के बिना शब्द कहाँ से हो ।”

राजा के लिए यह घटना केवल घटना नहीं रही । प्रस्तुत घटना ने राजा की मनोगति बदल दी । वह चिन्तन करने लगा—जहाँ अनेक हैं, वहाँ मधुर है, दुःख है, पीडा है । जहाँ पर एक है वहाँ पर शान्ति है, जहाँ अगौर, उन्मिद्य, मन और इनसे भी आगे धन एवं परिवार की बेटुली भीड है वहाँ पर दुःख है जहाँ केवल एक आत्मभाव है वहाँ पर सुख ही मुख है ।

राजा के अन्तर्मन में वैराग्य-भावना जागृत हुई, वह निर्ग्रन्थ मुनि हो गया । मारा राज्य वैभव ज्यों का त्यों छोड़कर नगर के बाहर एकान्त-धान्य स्थान में जाकर साधना के लिए खड़ा हो गया ।

अमराओ का मधुर नृत्य चल रहा था । शक्रेन्द्र उस नृत्य को देखने में तन्वीन था कि उसे ज्ञात हुआ कि नमि राजा य हायक मुनि बन गये हैं—यह त्याग उन्होंने भावुकतावश किया है या इसके पीछे चिन्तन है । यह जानने के लिए स्वर्ग का राजा इन्द्र ब्राह्मण का वेश धारण कर नमि राजर्षि के पास आया और राजर्षि से कहा—

‘हे राजर्षि ! आज मिथिला के प्रामादो और गृहो में कोलाहल में परिपूर्ण दारुण शब्द क्यों मुनाई दे रहे हैं ?”

राजर्षि ने एक सुन्दर रूपक के माध्यम से कहा—“मथुरा में एक नैत्य वृक्ष था, जो जीतल छाया वाला, मनोरम, पत्र, पुष्प एवं फलों में युक्त और बहुत से पक्षियों के लिए उपकारक था ।”

एक दिन प्रचण्ड आंधी ने उस मनोरम वृक्ष को गिरा दिया । उसके गिर जाने में उसके आश्रित रहने वाले ये पक्षी, वृक्षी, अशरण और पीडित लोग अक्रन्दन कर रहे हैं ।”

इन्द्र ने पुनः कहा— यह अग्नि है, यह वायु है । यह आपका मन्दिर बन रहा है । भगवन् ! आप अपने रजिवास की ओर क्यों नहीं देखते ?”

नमि राजर्षि ने अध्यात्म चिन्तन की गहराई में डुबकी लगाते हुए कहा—“वे हम लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, सुख पूर्वक रहते हैं, सुख पूर्वक जीते हैं। मिथिला जल रही है उसमें मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है।”

पुण और स्त्रियो से मुक्त तथा व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नहीं होती और अप्रिय भी नहीं होती।

सब बन्धनो से मुक्त ‘मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है।’

इन्द्र ने अनुभव किया मिथिला तो क्या राजर्षि शरीर, मन, इन्द्रिय, उनके विषय-भोग, मोह और अज्ञान इन सभी को पारकर ऐसी आध्यात्मिक दुनिया में पहुँच गये हैं जहाँ पर उनका कोई शत्रु नहीं है, सभी मित्र ही मित्र हैं।

वह उनके आध्यात्मिक तेजस्वी जीवन से प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पडा। उनकी प्रशंसा के मधुर गीत गाता हुआ अपने स्थान लौट गया।

—उत्तराध्ययन ६

७१

सत्यमैव जयते

श्रमण भगवान् महावीर का समवसरण एक बार राजगृह नगर के बाहर लगा हुआ था। भगवान् के पीयूषवर्षी प्रवचन का पान करने के लिए हजारों भक्तगण पहुँचे थे। प्रवचन पूर्ण हुआ। श्रोतागण अपने-अपने स्थानों की ओर चले गये। किन्तु एक चोर वही पर दुबक कर बैठा था। एक सन्त ने पूछा— 'तुमने बैठे हो भैया ?'

आज का दिन धन्य है ! आज मैंने अपने जीवन में सर्वप्रथम भगवान् की मंगलमय वाणी सुनी। वाणी क्या है, मानो अनमोल रत्नों की ही वर्षा हो रही हो !'

सन्त ने कहा—“रत्नों की वर्षा तो हुई, पर तुमने कितने रत्न ग्रहण किये हैं ! यदि तुमने एक-एक रत्न भी ग्रहण नहीं किया तो यह बहुमूल्य रत्न-वर्षा तुम्हारे किस काम की !”

चोर चिन्तन के सागर में डूबकी लगाने लगा कि मुझे क्या लेना चाहिए ? मैं चोर हूँ। चोरी करना मेरा धन्धा है। यदि मैं चोरी करना ही छोड़ दूँ तो मेरा साग परिवार भूख से छटपटाकर मार जायेगा। यदि मैंने चोरी जैसा पापकर्म नहीं छोड़ा तो फिर अन्य क्या छोड़ूँ ?

उसने अपनी समस्या सन्त के सामने प्रस्तुत की।

सन्त मनोविज्ञान का मर्म जानता था। वह मानव-मन को परखने-सीखने में निपणत था। उसने कहा— 'भाई तुम चोरी न छोड़ो, अभी चोरी छोड़ने का ह्माग आग्रह भी नहीं है। तुमने अपने जीवन की मूल्य पट्टा मुझसे कही है। अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी को घिना किसी

सकोच के प्रकट किया है। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम झूठ न बोलकर सदा सत्य बोला करो।”

सन्त की जादूभरी वाणी से चोर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय प्रतिज्ञा ग्रहण की कि आज से मैं कभी भी झूठ न बोलूँगा, सदा सत्य ही बोलूँगा।

सन्त ने प्रतिज्ञा दिलाते हुए कहा—“प्रतिज्ञा तो ले रहे हो, प्रतिज्ञा लेना जितना सरल व सीधा है उतना प्रतिज्ञा को पालन करना कठिन है।”

चोर ने दृढ़ता के साथ कहा—“नहीं महाराज! मैं सच्चे मन से प्रतिज्ञा ग्रहण कर रहा हूँ। प्राणों को त्याग करके भी प्रण को निभाऊँगा।”

प्रतिज्ञा लेकर चोर घर पहुँचा। पर उसके कर्ण-कुहरो में भगवान की वाणी गूँज रही थी। वह विचारने लगा कि अभी तो घर में खाने-पीने की कोई कमी नहीं है फिर व्यर्थ ही चोरी कर दूसरों को कष्ट क्यों दूँ। जब घर में खाने को न रहेगा, तब ही चोरी की बात सोचूँगा।

उसने अनेक दिनों तक चोरी नहीं की, जो पास में था उसे खाता रहा। जब घर में सभी वस्तुएँ समाप्त हो गईं, तो वह चोरी के लिए निकला। उसके कदम अपने लक्ष्य की ओर पड़ रहे थे और साथ ही चिन्तन भी चल रहा था कि यदि किसी साधारण व्यक्ति के यहाँ चोरी करूँगा तो उसे कितनी कठिनाई होगी, वह कितने ही दिन तक रोता रहेगा, इसलिए चोरी ऐसे स्थान पर करनी चाहिए, जिससे उसके मालिक को चिन्ता न हो, वह गोक-सागर में डुबकी न लगाये। अच्छा तो, आज राजा के यहाँ पर ही चोरी करे। उसके यहाँ तो विराट् वैभव अठखेलियाँ कर रहा है। वहाँ से यदि कुछ धन ले भी आया तो उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।

राजा के खजाने की चोरी करने के लिए मुझे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। यो ही चला गया तो निराशा देवी के ही दर्शन होंगे। उसने गुप्त रूप से जाकर राजा के खजाने के तालों को देखा। उनकी चावियाँ बनाई और एक रात सेठ का रूप बनाकर चावियों का गुच्छा लेकर वह खजाने की ओर चोरी करने के लिए चल पड़ा।

उस दिन राजा श्रेणिक और महामन्त्री अभयकुमार अपनी प्रजा के सुख-दुःख की सही स्थिति जानने के लिए वेप परिवर्तन कर नगर की गलियों

मे घूम रहे थे। उन्हें सेठ बना हुआ चोर सामने मिल गया। राजा ने पूछा—“कौन ?”

चोर के सामने प्रश्न क्या था, एक गम्भीर समझा थी। उसे समझते हुए देर न लगी कि प्रश्नकर्ता साधारण व्यक्ति नहीं किन्तु स्वयं सम्राट् और मन्त्री है। वह एक क्षण हिचकिचाया, पर दूसरे ही क्षण मँभल गया, उमने मन मे दृढ निश्चय किया कि सत्य ही बोलना है।

राजा ने कडककर दुवाग पूछा—“बोलता क्यों नहीं, जौन हे ?”

“मै चोर हूँ ।”

“कहाँ जा रहा हे ?” राजा ने दूसरा प्रश्न किया।

“चोरी करने जा रहा हूँ ।” चोर का उत्तर सुनकर राजा और मन्त्री मन मे विचारने लगे, व्यर्थ ही हमने एक राह चलते हुए व्यक्ति को टोका। चोर अपने को कभी भी अपने मुँह से चोर नहीं कहता। वह अपना परिचय सदा साहूकार के रूप मे ही देता है। यह चोर नहीं साहूकार है। वे मुस्कराते हुए वगल से निकल गये।

सेठ बना हुआ चोर राजमहलो मे पहुँचा। पहरेदार खडे थे। उन्होंने पूछा—“कौन है ?”

चोर ने बिना किसी हिचकिचाहट के वही उत्तर दिया—“चोर हूँ ।”

पहरेदारो ने सोचा—राजा और मन्त्री वेप परिवर्तन कर अभी बाहर गये है उन्होने किसी राज्य अधिकारी को भेजा है इसलिए वे मार्ग से हट गये। चोर ने खजाने का ताला खोला। अन्दर जाकर इधर-उधर देखा, वैभव विखरा पडा था। उसने चार बहुमूल्य जवाहरात के डिब्बे देले। मेरे जीवन निर्वाह के लिए दो डिब्बे ही पर्याप्त है। इन दो डिब्बो से तो मेरा सारा परिवार सुखी हो जायेगा और सदा के लिए चोरी जैसे निकृष्ट कार्य को छोडकर अपने जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करूँगा। उसने शीघ्र ही चार डिब्बो मे से दो डिब्बे वगल मे दवाये, खजाने का ताला बन्द कर, शीघ्र ही लौट गया।

चोर ज्योही आगे बढ़ा, त्योही सामने से राजा और मन्त्री आ गये।

राजा ने पूछा—“कौन ?”

“श्रीमान् ! मैने एक वार पूर्व भी बताया था कि मै चोर हूँ। अब आप ही बताइये कि और क्या परिचय दूँ ।”

राजा—“अच्छा तो कहीं पर गये थे ?”

चोर—“चोरी करने गया था ।”

राजा—“किसके यहाँ पर चोरी की ?”

चोर—“राज-खजाने में गया था । यदि गरीब के यहाँ जाता तो उसे कितना कष्ट होता ।”

राजा—“राज-खजाने से क्या लाये हो ?”

चोर—“सिर्फ जवाहरात के बहुमूल्य दो डिब्बे चुराकर लाया हूँ ।”

राजा ने और मन्त्री अभयकुमार ने सोचा यह मजाक कर रहा है, उन्होंने हँसते-हँसते राजमहलो की ओर कदम बढ़ा दिये और चोर ने अपने घर की ओर ।

प्रभात की सुनहरी किरणें फूटी । खजाची ने ज्यों ही खजाना खोला तो उसे ज्ञात हुआ कि दो जवाहरात के डिब्बे कोई चुराकर ले गया है । खजाची विचारने लगा कि चोरी हुई है तो मुझे भी इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाना चाहिए । जो दो डिब्बे शेष बचे थे वे उसने धीरे से अपने घर पहुँचा दिये । फिर राजा से निवेदन किया, राजन् ! आज रात को राज-खजाने में चोरी हो गई है । जवाहरात के चार डिब्बे चोर चुराकर ले गया है ।

राजा ने पहरेदारों को बुलाकर पूछा—चोरी कैसे हुई ? तुम पहरा दे रहे थे या नींद ले रहे थे । पहरेदारों ने कहा—राजन् ! रात को एक सेठ आया था, हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने अपने आपको चोर बतलाया । चोर कहने से हमने सोचा यह चोर नहीं आपके ही द्वारा प्रेषित कोई विचित्र अधिकारी है, हमारे पूछने पर नाराज होकर यह अपने आपको झूठ-मूठ चोर कह रहा है ।

राजा ने सोचा वह वस्तुतः बहुत ही तेज-तर्रार निकला । वह साहू-कार नहीं चोर ही था, पर साधारण चोर में कभी भी इस प्रकार का साहस नहीं हो सकता । वह सत्यवादी है ।

राजा ने अपने प्रधानमन्त्री अभय से कहा—उस चोर का अवश्य ही पता लगाना चाहिए, यदि आज उपेक्षा की गई तो वह दिन भी दूर नहीं है जिम दिन खजाने में मक्खियाँ भिनभनाने लगेगी ।

मन्त्री अभय ने चोर का पता लगाने के लिए राजगृह में ढिंढोरा पिटवाया कि जिसने रात में राज-खजाने में चोरी की हो वह राजसभा में उपस्थित हो जाय ।

लोगों ने ढिंढोरा सुना । वे खिल-खिलाकर हँस पड़े । एक-दूसरे से

कहने लगे कि ज्ञान होता है कि राजा पागल हो गया है। आज दिन तक न ऐसा कभी सुना है, न देखा है। कहीं पर डम तरह चोर पकड़े गये हैं? कोई भी कैसा भी चोर क्यों न हो, वह राजदरवार में आकर ऐसा कभी नहीं कह सकता कि मैं चोर हूँ।

ढिंढोरा पीटता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ रहा था। वह ज्यों ही चोर के द्वार पर पहुँचा। चोर ने ढिंढोरा सुना, मन ही मन विचारने लगा, आज मेरे सत्यव्रत की कठोर परीक्षा है। पहले भी मैं डम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। सत्य की अपराजेय शक्ति के मैंने साक्षात् दर्शन किये हैं। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। रात में मैंने अपना सही रूप राजा, मंत्री और पहरेदारों के सामने रखा है। अब भी वही रूप सामने रखूँगा। प्राण भले ही चले जायँ, पर मैं सत्य को छोड़ नहीं सकता।

उसने सिपाहियों से कहा—रात को राज-खजाने में मैंने चोरी की है। सिपाहियों ने उसे पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने उसे पहचान लिया।

राजा ने पूछा—“क्या तुमने राज-खजाने में चोरी की थी?”

चोर—“राजन् मैं तो आपको रात में ही स्पष्ट रूप से बता चुका हूँ।”

राजा—“स्पष्ट रूप से बताओ, तुमने रात को क्या चुराया?”

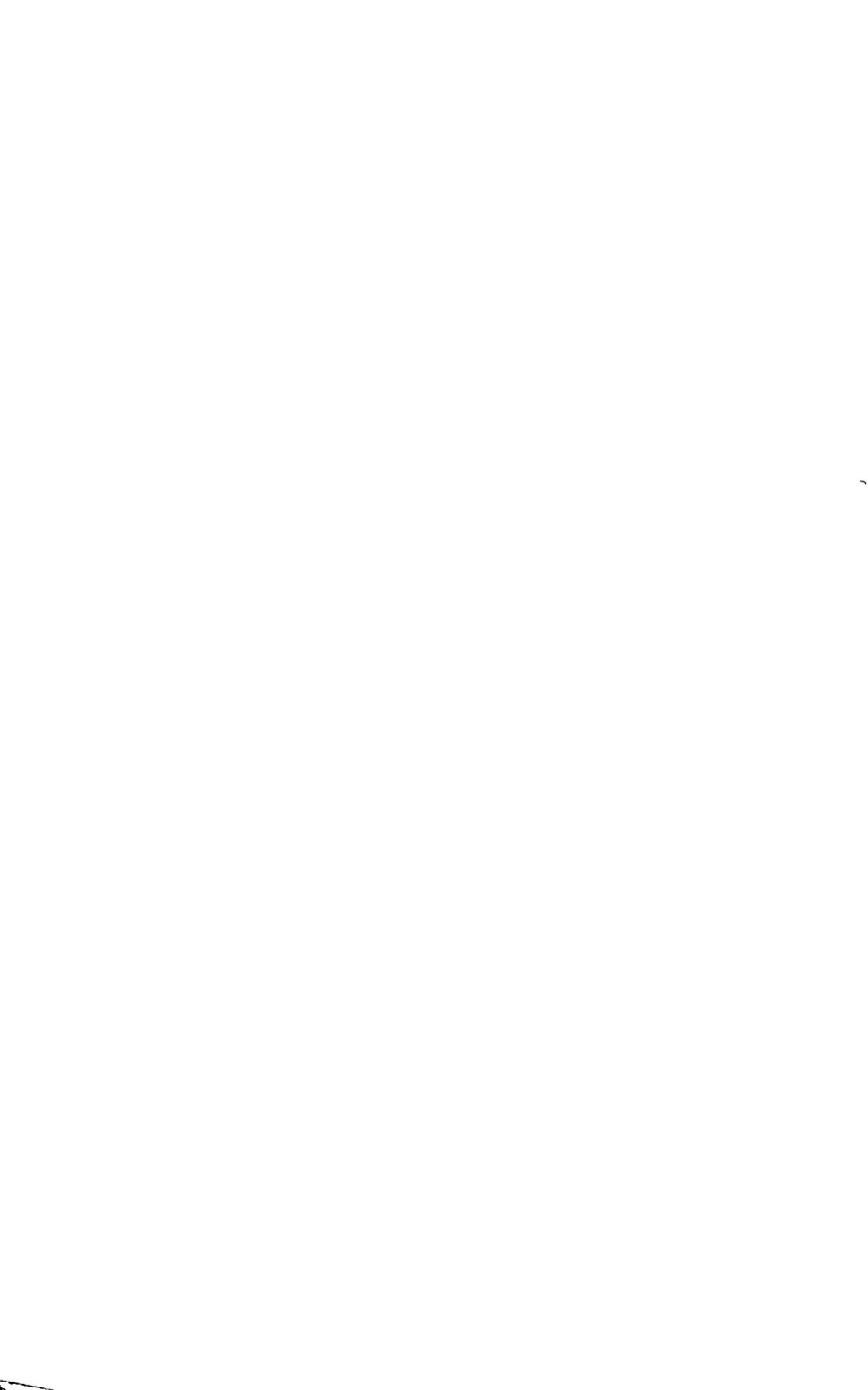
चोर—“रात को ही मैंने बताया था कि मैंने दो जवाहरात के डिव्वे चुराये हैं।”

राजा—“किन्तु खजाने में से चार डिव्वे गायब हो गये हैं।”

चोर—“मैंने तो दो डिव्वे चुराये हैं। शेष के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यदि मुझे झूठ ही बोलना होता तो स्वेच्छा से यहाँ पर नहीं आता और रात को भी आपके सामने मिथ्या बोलता। मैंने एक बार भगवान महावीर की वाणी सुनी है और उसमें प्रभावित होकर सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण की है जिसके कारण ही प्राणों की बाजी लगाकर के भी आपकी राज सभा में उपस्थित हुआ हूँ। सत्य ने ही मेरे मन में बल पैदा किया है।”

राजा के भय से कोपाध्यक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की।

राजा ने चोर की सत्यवादिता से प्रभावित होकर उसे कोपाध्यक्ष के महत्त्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया। सत्य का मार्ग कठिन है, पर सत्य की सदा विजय होती है।

श्री देवेन्द्रमुनि : ए

जैन तत्त्वविद्या के जाने-माने लेखक का जन्म आज से ४२ वर्ष पूर्व वि० सं० था ।

नौ वर्ष की आयु में गुरुवर्य श्री पु० मे भागवती दीक्षा ग्रहण की । सस्कृत-आगमों के गहन अध्ययन-अनुशीलन में

आपकी प्रज्ञा विवेचना-प्रधान उ मूलक है । किसी भी विषय पर लिखते पहुँचकर प्रमाण और तर्क के साथ उसे प्र

चार तीर्थंकरों पर आपने चार विद्वान् शीलनात्मक ग्रन्थ लिखे हैं । कल्पसूत्र प व्याख्या प्रस्तुत की है । लघु-कथा, निबन्ध व विचार-सुभाषित पर भी लगभग २५-३० हैं । अब तक ४ दर्जन से अधिक पुस्तकें प्र

सरल एवं विनम्रचेता, सदा प्रसन्न स्वभाव के निर्मल आकर्षक व्यक्तित्व के धारक जैन साहित्य के अग्रणी लेखकों में सर्वाधिक

नगरी से बाहर उत्तरपूर्व दिशा में एक विशाल खाई थी। वह बड़ी गन्दी थी। उसका जल चर्बी, मांस, रक्त आदि से युक्त था। शव उस खाई में पड़े रहते थे। कीड़ो-कृमियो से भरा हुआ वह पानी अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त तथा अमनोज्ञ था। देखते ही घृणा उत्पन्न होती तथा समीप जाते ही जी घबराने लगता।

एक दिन राजा भोजन करने बैठा था। साथ में ओर भी अनेक राजा तथा धनी व्यक्ति थे। भोजन कर लेने के उपरान्त राजा जितशत्रु ने कहा—

“देवानुप्रियो ! यह उत्तम अशन, पान है। उसका स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और वाणी सभी कुछ श्रेष्ठ है। इन्द्रियो तथा शरीर को सुख देने वाला है।”

राजा की बात में हाँ में हाँ मिलाने वालों की इस सप्ताह में क्या कमी हो सकती है ? जितने भी उपस्थित जन थे उन सभी ने राजा की बात स्वीकार की। कोई बोला—

“अहा राजन् ! आप जैसा कहते हैं वैसा ही है।”

“अहा राजन् ! इस भोजन-पान आदि का क्या कहना ? यह तो अद्भुत है।”

“इसके वर्ण, रस, गन्ध आदि अत्यन्त उत्तम है।”

“आनन्द की सीमा है, राजन् ! यह अशनपान अत्यन्त मनोज्ञ है।”

सब ने हाँ में हाँ मिलाई, और खूब मिलाई। राजा को प्रसन्न करने का अवसर कौन चूके ?

किन्तु उस मण्डली में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो चुपचाप उस सारे वार्तालाप को सुन रहा था। वह कुछ भी बोला नहीं।

वह व्यक्ति अन्य कोई नहीं, मन्त्रो सुबुद्धि था।

राजा ने जब मन्त्री को मौन देखा तो कहा—

“अरे मन्त्रिवर ! आप मौन हैं। कुछ कहते नहीं। यह मनोज्ञ अशन,

पान, खादिम-स्वादिम आदि उत्तम वर्णादि से युक्त और समस्त इन्द्रियो तथा गात्र को आनन्द प्रदान करने वाला है ।”

राजा ने अपने कथन को मन्त्री के सामने इस अभिप्राय से दुहराया कि वह इसका अनुमोदन करेगा ।

लेकिन मन्त्री तो मौन ही रहा । विवेकवान पुरुष केवल किसी व्यक्ति को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही कोई बात स्वीकार या अस्वीकार नहीं करते । वे जब कहते हैं तब सारपूर्ण बात ही कहते हैं ।

मन्त्री को अब भी मौन ही देखकर राजा को कुछ आश्चर्य हुआ । उसने अपनी बात फिर से दुहराई । किन्तु परिणाम वही—मौन ।

तब राजा को कुछ क्रोध आया । उसने तीसरी बार वही बात कुछ तीखे स्वरो मे कहकर मन्त्री से पूछा—

“तुम उत्तर क्यों नहीं देते सुबुद्धि ? मैं पूछ रहा हूँ और तुम बोलते नहीं । तुम्हारा जो भी विचार हो वह तुरन्त कहो ।”

राजा का यह आदेश पाकर मन्त्री ने कहा—

“स्वामी ! यह अशन-पान मनोज्ञ है, उत्तम है, इस विषय मे मुझे कोई विस्मय नहीं है । यह सब तो पुद्गलो से निर्मित है और पुद्गलो का स्वरूप परिवर्तनशील है । उत्तम एव शुभ रूप-रस-गन्ध वाले -पुद्गल भी कालक्रम से गन्दे और खराब हो सकते हैं तथा जो अशुभ और खराब हे वे भी उत्तम और शुभ हो सकते हैं । तत्व की बात तो यह है राजन् ! कि सभी पुद्गलो मे प्रयोग (जीव के प्रयत्न) तथा विजज्ञा (स्वाभाविक रूप से) परिणमन होता रहता है ।”

बात पते की थी । तात्विक थी । किन्तु वहाँ तत्व की बात सुनने कौन बैठा था ? राजा को तत्व नहीं सुनना था, केवल अपनी बात का अनुमोदन चाहिए था । जब मन्त्री ने उमकी बात का अनुमोदन नहीं किया, उसकी हाँ मे हाँ नहीं मिलाई, तो वह उससे रूष्ट होकर अन्य लोगों से बातचीत करने लगा । मन्त्री के प्रति उसके मन मे उपेक्षा का भाव आ गया । मन्त्री भी यह देखकर शान्त भाव से अपना कार्य देखने के लिए उठ कर अन्यत्र चला गया ।

कुछ दिन व्यतीत हो गए । एक बार राजा अश्व पर सवार होकर घूमने निकला । साथ मे अनेक सैनिक थे तथा मन्त्री भी था । घूमते-घूमते

राजा उस खाई के समीप जा पहुँचा। उस गन्दे पानी की दुर्गन्ध से उमका माथा चकरा गया और कान-मुँह ढँककर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ।

खाई से दूर जाने पर राजा बोला—

“उफ ! कितना गन्दा, कैसा दुर्गन्धिपूर्ण पानी है ?”

राजा के मुँह से यह बात सुनते ही साथ वाले सभी लोगों ने उसकी बात का अनुमोदन करते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। किन्तु अपने स्वभाव के अनुसार मन्त्री मौन ही रहा।

राजा ने उसे मौन देखा, अपनी बात दुहराई और अनुमोदन की आशा की। किन्तु अनुमोदन नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, मन्त्री ने उसकी हॉं में हॉं नहीं मिलाई। राजा ने कुपित होकर उत्तर देने का आदेश दिया तब मन्त्री ने कहा—

“राजन् ! इस खाई के पानी के अच्छा या बुरा होने के विषय में मुझे कोई विस्मय नहीं है। यदि आपको स्मरण हो तो एक वार पहिले भी मैंने आपसे कहा था कि शुभ और अच्छे रूप-रस-गन्ध वाले पुद्गल भी अशुभ रूप में परिणत हो जाते हैं तथा जो अशुभ दिखाई देते हैं वे शुभ रूप में। राजन् ! मनुष्य के प्रयत्न से तथा स्वाभाविक रूप से पुद्गलों में परिवर्तन होता ही रहता है।”

फिर वही बात हुई। राजा को उपदेश नहीं सुनना था, अपनी बात का अनुमोदन ही चाहिए था। रुष्ट होकर वह बोला—

“मन्त्री ! तुम केवल नाम के ही सुबुद्धि प्रतीत होते हो। स्वयं को बड़े बुद्धिमान मानकर दुराग्रह करते हो।”

राजा ने कडवी बात कह दी, किन्तु मन्त्री शान्त रहा। उसने मन में निश्चय किया कि यह तत्व की बात राजा को किसी दिन अन्य प्रकार से समझा दूँगा।

घर आकर मन्त्री ने कुम्हार के यहाँ से कुछ नए घड़े मँगाए और उनमें खाई का वही गन्दा जल भरवा कर मँगवाया। उस जल को अच्छी तरह छानकर दूसरे घड़ों में भरवाया और उनका मुँह बन्द करा कर मुहर लगवा दी। सात दिन और सात रात्रि के बाद जल को फिर से दूसरे घड़ों में छानकर भरा गया और उसी प्रकार मुहर लगा दी गई।

यह प्रक्रिया सात सप्ताह तक चलती रही। इस प्रक्रिया द्वारा वह पानी अन्त में एक दम शुद्ध, स्वास्थ्यप्रद, सुगन्धित—एक शब्द में 'उदक रत्न' हो गया। तब मन्त्री ने उसमें कुछ और भी ऐसे द्रव्य मिलाए जिनसे वह पानी अमृत-तुल्य ही हो गया।

अब उस जल को लेकर मन्त्री राजा के महल में गया और राजा के जलगृह के अधिकारी को वह जल राजा के उपयोग हेतु सौंप दिया।

राजा के भोजन का समय हुआ। उसने जब जल दिया तो बड़ा आनन्दित हुआ। ऐसा सुस्वादु, अमृत-तुल्य जल आज कहाँ से आया? उसे विस्मय हुआ। साँज के अन्य लोगो ने भी ऐसा उत्तम जल कभी पिया नहीं था। प्रशंसा के पुल बध गए, झडियाँ लग गईं।

राजा ने जलगृह के अधिकारी को बुलाकर पूछा—

“कहाँ से आया आज इतना उत्तम जल?”

“स्वामी! यह जल आज मुझे मन्त्रिवर ने लाकर दिया है।”

मन्त्री को बुलाया गया। उसके आने पर राजा ने कहा—

“अरे मन्त्री जी! इतना उत्तम जल कहाँ से ले आए? यह तो अमृत है। प्रतिदिन तुम मुझे ऐसा जल पीने के लिए क्यों नहीं देते?”

मन्त्री ने सारी बात साफ-साफ कह दी। बोला—“स्वामी, यह जल तो उसी खाई का है।”

राजा तो जैसे आसमान से गिर पड़ा। उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ। वन्कि उसे मन्त्री की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। बोला—

“तुम्हारा दिमाग घूम गया है, मन्त्रिवर! तुम कह क्या रहे हो? होश में तो हो? कहाँ यह अमृत के समान जल और कहाँ वह उस खाई का निकृष्ट, गन्दा पानी? असम्भव है।”

मन्त्री ने कहा—

“असम्भव नहीं, सम्भव है, तथा सत्य है स्वामी। याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था कि पुद्गलो का परिणमन होता है। मनुष्य के प्रयत्न से तथा स्वाभाविक रूप से भी। किन्तु आपने मेरी बात पर विचार नहीं किया था। इसी हेतु मैंने उन पानी को शुद्ध करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि आप तत्व को समझ सकें।”

राजा को विश्वास नहीं हुआ। बात ही ऐसी थी। उसने परीक्षा कर स्वयं निर्णय करने की ठानी, सेवकों को आदेश दिया। सेवकों ने आज्ञा का पालन करते हुए वही प्रक्रिया दुहराई जैसी कि मन्त्री ने प्रयुक्त की थी। परिणाम भी वही हुआ। खाई का दुर्गन्धयुक्त, गन्दा जल अमृत के समान, उत्तम और स्वास्थ्यवर्धक हो गया।

तब राजा जितशत्रु को मन्त्री की बात पर विश्वास हुआ। उसके तत्वज्ञान से वह प्रभावित हुआ। उसे बुलाकर कहा—

“मन्त्रिवर ! तुम सचमुच जानी हो। यथा नाम तथा गुण हो। क्षमा चाहता हूँ। मुझे जिनवचन मुनाओ।”

मन्त्री ने राजा को केवली-भाषित धर्म के तत्व समझाए। जीव-अजीव के भेद बताए। कर्म-बन्ध के कारण और निवारण के उपाय कहे।

राजा जितशत्रु का आत्मलोक प्रकाशित हो उठा। केवली भगवन्तो द्वारा कहे गए धर्म को सुनकर उसका हृदय आनन्द से भर उठा। आत्म-कल्याण का मार्ग उसे साफ-साफ दिखाई पड़ने लगा। उसने कहा—

“मन्त्रिवर ! तुमने मेरा बड़ा उपकार किया। मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं पाँच अणुव्रत तथा सात शिक्षाव्रतों को तुम से ग्रहण करना चाहता हूँ।”

राजा ने श्रावकव्रत ग्रहण कर लिए। जीव-अजीव का ज्ञाना हो गया। माधु-साधिव्यो की सेवा करता हुआ वह जीवन-यापन करने लगा।

लगभग बारह वर्ष पश्चात् चम्पा नगरी में स्थविर मुनि का आगमन हुआ। उनके सदुपदेश में प्रभावित होकर राजा ने अपने पुत्र अदीनशत्रु का राज्याभिषेक किया और मन्त्री महित दीक्षा ग्रहण कर ली।

दीक्षित होकर जितशत्रु मुनि ने ग्यारह अंगों का अध्ययन किया। वर्षों तक दीक्षा पर्याय पालन कर अन्त में एक माम की सलेखना कर उन्होंने मिद्धि प्राप्त की।

सुबुद्धि मुनि ने भी ऐसा ही किया और मुक्त हुए।

एक के सहारे दूसरा जीव भी ससार-सागर के पार उतर गया।

संयम-असंयम

कोई व्यक्ति बड़े परिश्रम से जीवन भर में कुछ पूंजी इकट्ठी करे और फिर उसे एक ही दिन में उड़ा दे, अथवा वर्षों की मेहनत के बाद कोई सुन्दर भवन बनाया जाय और जब वह बनकर तैयार हो जाय तब उसमें आग लगा दी जाय, तो ऐसे व्यक्ति को और इस प्रकार का कार्य करने वालों को क्या कहा जाय ?

राजा पद्मनाभ ने बहुत वर्षों तक राज्य-सुख भोगा और फिर अन्त में दीक्षा ग्रहण कर, बड़े पुत्र पुण्डरीक को राज्य सौंपकर विचरण करने लगा। छोटा राजकुमार कण्डरीक जीवन से विरक्त था। उसने भी कुछ समय पश्चात् दीक्षा ग्रहण कर ली।

कण्डरीक अनगार ने तप किया, साधना की और समय की बहुमूल्य पूंजी एकत्र की। सयोगवश एक वार उन्हें दाह ज्वर ने पकड़ लिया। किसी भी प्रकार इस ज्वर ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। सारे शरीर में आग-सी लगी रहती। मुनि इस रोग से व्याकुल हो गए।

रोग ग्रसित, व्याकुल मुनि विचरते-विचरते पुण्डरीक की राजधानी में आ पहुँचे। उनके आगमन की सूचना पाकर और उन्हें रोग से पीड़ित देखकर बड़े भाई ने उनका समुचित उपचार कराया। धीरे-धीरे रोग शान्त हो गया।

रोग तो शान्त हो गया किन्तु मुनि का मन विचलित हो गया। यह व्याधि, मन की यह फिसतन, उस शरीर की व्याधि से भी अधिक भयकर सिद्ध हुई। चिकित्सालय की सुख-सुविधाओं के कारण मुनि कण्डरीक का मन विषय-भोगों में आसक्त हो गया। भीतर ही भीतर तृष्णा की आग से

जलने लगे। मुनि जीवन होने के कारण मुख से कुछ कह भी नहीं सकते थे और संयम उनसे हो नहीं रहा था। बड़ी दुविधा में समय बीतने लगा।

किन्तु सत्य तो छिपाए छिपता नहीं। भेद प्रकट होता ही है। रोग उपशान्त होने के बाद भी मुनि का वही जमे रहना तथा सयम में शिथिलता वरतना पुण्डरीक को उचित नहीं जान पडा। उन्होंने मुनि को मनोवैज्ञानिक रूप से, अप्रत्यक्ष तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। मुनि के समक्ष उनकी प्रशंसा करते हुए वे बोले—

“महाराज ! आपका यह तपस्वी-जीवन धन्य है, आदर्श है। कठोर सयम का पालन करते हुए आप जनपद में विहार करते हैं तथा जन-कल्याण में रत रहते हैं। क्षुधा-तृषा आदि को सहन कर साधना-पथ पर अडिग होकर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग तो विषय-वासनाओं के दास हैं, पामर हैं। वीरोचित जीवन तो आपका ही है कि किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से किसी स्थान से, आप कोई मोह नहीं रखते। आप परम सयमी हैं। हम जैसे असंयमी व्यक्ति तो इन व्रतों को एक दिन भी निभा नहीं सकते।”

पुण्डरीक द्वारा की गई अपनी इस प्रकार की प्रशंसा सुनकर मुनि कण्डरीक मन ही मन जल कर रह गए। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु उन्हें उस स्थान से विहार कर चले ही जाना पडा, यद्यपि उनका मन पीछे ही छूट गया, भोगों के कीचड में लिप्त।

साधु जीवन कठोर कंटको का मार्ग है। केवल वस्त्र बदल लेने से ही साधुता नहीं आ जाती। सच्चे मन से जब समस्त सासारिक आकांक्षाओं को निर्मूल कर दिया जाता है, जब संयम में सुख का अनुभव होने लगता है, तभी सच्ची साधुता आती है।

सुदीर्घ काल तक साधुवेश में रहने पर भी मुनि कण्डरीक का मन साधना में रत नहीं हो सका। अब वे राज्य त्याग कर साधु बन जाने की अपनी भूल मानते और पछताते थे। उनका मन वार-वार विषय-भोगों को कामना करना था और उन्हीं की ओर भागता था।

अन्त में जब उनसे नहीं रहा गया तो वे भाई पुण्डरीक की राजधानी में लाट आए और साफ-साफ बोले—

भाई ! मैं इस मुनि धर्म से उकता गया हूँ। अब एक क्षण भी इसे स्वीकार करके मैं नहीं रह सकता। क्षमा करे, मेरी आत्मा भोग की इच्छुक

है, योग की नहीं। मैं विवश हूँ।”—कहते-कहते उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह चली।

पुण्डरीक नहीं चाहता था कि भाई अपने जीवन को नीचा गिरा ले और सारी मेहनत को व्यर्थ कर दे। उसने समझाने का यत्न किया, किन्तु कण्डरीक तो सयम-पालन में अब अपने आपको विलकुल असमर्थ पा रहे थे।

यह स्थिति देखकर राजा पुण्डरीक ने अपनी आत्मा को टटोला। वह जाग पड़ी थी और संयम-पालन के लिए प्रस्तुत थी। उन्होंने कण्डरीक को राज्य सौंपा और स्वयं दीक्षित होकर चल पड़े। जीवन-भर भोगों में लिप्त रहने वाली आत्मा क्षणभर में चैतन्य होकर योगी बन गई।

कण्डरीक अब राजा था। विषय-भोगों में वह ऐसा लिप्त हुआ कि उसे अपने तन की भी कोई सुधि न रही। वह योग से भोग की ओर आकर उसमें आकण्ठ डूब गया। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही उसे नाना प्रकार की व्याधियों ने ग्रस लिया। अन्त में व्याधि-ग्रस्त विनष्ट शरीर को 'हाय-हाय' करता हुआ छोड़कर वह आर्तध्यान वश प्राण त्याग कर सातवें नरक में नैरयिक बना।

एक भव्य भवन क्षणमात्र में धूलि-धूसरित हो गया। एक साधक की वर्षों में कमाई हुई सयम की पूंजी लुट गई।

उधर पुण्डरीक मुनि ने अपने मन को पूरी तरह साध लिया था। जीवन की अन्तिम बेला में वह राज्य से विरक्त होकर स्थविर मुनियों की सेवा में गए, संयम व्रत अंगीकार किया, स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या में निरत रहे और अपनी आत्मा को उज्ज्वल से उज्ज्वलतर बनाते रहे।

शरीर क्षीणधर्मा होता है। रुखा-सूखा आहार ग्रहण करते-करते मुनि का शरीर कृश तथा रुग्ण हो उठा। तीव्र वेदना उत्पन्न होने लगी। किन्तु वे धैर्यपूर्वक इस वेदना को भी सहते रहे। अन्तिम क्षणों में आत्मालोचन करते हुए समाधिपूर्वक शुभ भावों से मरण प्राप्त कर वे सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्कृष्ट स्थिति वाले देव के रूप में उत्पन्न हुए।

सम्पूर्ण मन से की गई अल्प समय की सयम-साधना से भी पुण्डरीक को उत्कृष्ट स्थिति की देवयोनि प्राप्त हुई। जबकि दीर्घकाल तक मुनि जीवन व्यतीत करने के पश्चात् भी तनिक-सी विषयासक्ति के कारण कण्डरीक का मारा परिश्रम एवं साधना व्यर्थ हो गई और उसे नरकगामी बनना पड़ा।

सयम-असयम के ये दो छोर ह।

—जाता १।१६

दीप-शिरवा

वारात लेकर यदुकुलभूषण राजकुमार नेमि चले । राजकुमारी राजमती प्रतीक्षा की घडियाँ गिन रही थी । उल्लास और आनन्द मन में दबाए दबता नहीं था । चेहरे की सलज्ज स्मित के मिस फूटा पडता था ।

किन्तु कुछ अप्रत्याशित घटित होना था । वाजे-गाजे की मधुर-मगल ध्वनियों को चीरता हुआ कुछ पशुओं का कर्ण चीत्कार राजकुमार नेमि के कानों से जा टकराया ।

“इस समय यह चीत्कार कैसा ?” राजकुमार ने जानना चाहा ।

और जो कुछ राजकुमार ने जाना, उसे जानकर उनका जीवन सफल हो गया ।

कितने व्यक्ति हैं जो यह मर्म जान पाते हैं कि जीवन किसी प्राणी को पीडा देने में नहीं, प्रेम देने में है ?

उन मूक पशुओं की पीडा को राजकुमार नेमि ने जाना जिनका वध केवल इसलिए किया जाता था कि एक राजकुमार का विवाह होगा, कुछ लोग मांस और मदिरा से अपनी रसना को तृप्त करेंगे ।

केवल इस हेतु हजारों निर्दोष पशुओं की निर्मम हत्या । आपकी जीभ का स्वाद ही सब कुछ हुआ, उन जीवों के प्राणों का कुछ भी मूल्य नहीं ?

अनुचित है । जो अनुचित है, वह पाप है ।

राजकुमार नेमि ने विवाह करना तो दूर समार ही त्याग दिया ।

उमग-उल्लास भरी राजकुमारी राजमती सोचती ही रह गई—क्या हो गया यह ? अब आगे क्या ?

किन्तु दीप-शिखा जल चुकी थी। उसके प्रकाश में राजमती ने अपना मार्ग खोज लिया। हृदय से एक बार जिसे अपना पति मान लिया था, वही उसे मार्ग दिखा गया था।

रथनेमि ने राजमती के साथ विवाह करना चाहा। उसकी वासना उद्दाम थी। पर राजमती कौन-सी रई की पुतली थी कि जो चाहे वह उसे फूँक मार कर उडा ले जाय ? उसने कहा—

“जूठन खाइयेगा ? किसी का वमन किया हुआ पदार्थ ग्रहण कीजिएगा ? आपकी आत्मा क्या मर चुकी है ?”

रथनेमि जाग पडा। मरी नहीं थी उसकी आत्मा, मूर्च्छित थी, मोह-विमूर्च्छित। वह जाग उठी। रथनेमि श्रमण बन गया।

दीप-शिखा जल चुकी थी न ? उसके प्रकाश में खोजना चाहने वालों को अपना-अपना मार्ग मिल सकता था।

एक बार राजमती भगवान नेमिनाथ के दर्शन कर गिरनार पर्वत से नीचे उतर रही थी। वर्षाकाल था। वर्षा हुई और उसके वस्त्र भीग गए। भीगे वस्त्रों को सुखा लेने के लिए वह पर्वत की एक कन्दरा में प्रविष्ट हुई और वस्त्रों को सुखाने के लिए फैला दिया।

सयोगवश श्रमण रथनेमि उसी कन्दरा में ध्यान कर रहे थे। निर्वस्त्रा राजुल को देख उनका हृदय फिर डोल गया। वासना के वेग ने उनकी तपस्या के तट पर भीषण पछाड़े खाना आरम्भ कर दिया—

“राजुल ! राजमती ! चलो संसार में लौट चले। सुख पाएँ। यह सौन्दर्य, यह यौवन क्या इस नीरस तपस्या के लिए है ?”

एक बार फिर राजमती ने डूबते हुए को उवारा—

“रथनेमि ! असावधानी मत करो। अमृत-फल का त्याग कर फिर उसी घृणित जूठन में मुँह मारना चाहते हो ? तुम मनुष्य हो अथवा . ?”

इतना ही पर्याप्त हुआ।

मनुष्य जाग पडा था और दीप-शिखा जल रही थी।

गुरु और शिष्य

जो कुछ लिखा हुआ हो या गुरु द्वारा बताया गया हो, उसे केवल रट लेना और दुहरा देना ही वास्तविक पढाई नहीं है। सच्ची पढाई अथवा सच्ची शिक्षा तभी होती है जबकि वह आचरण में उतर जाय।

भारत का बच्चा रामायण और महाभारत का नाम जानता है। राम और युधिष्ठिर की कहानियाँ भी वह सुनता रहता है। लेकिन ऐसे कितने बालक होंगे जो उनके जीवन और चरित्र से सच्ची शिक्षा ग्रहण करते ह ?

युधिष्ठिर की ही एक बात लीजिए—

काँवर और पाण्डव जब बालक ही थे तब उनकी शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। उनके आश्रम में वे लोग रहते और पढते थे। शस्त्र चलाना भी सीखते थे और शास्त्र भी पढते थे।

उसी समय की एक छोटी सी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना है—

एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पाठ याद करने के लिए दिया—“सदा सत्य वोलो। क्रोध न करो।”

पढाई का समय समाप्त हुआ। बालक खेलने-कूदने में लग गए। किन्तु केवल एक बालक ऐसा था जो एकान्त में बैठकर कुछ सोच रहा था।

वह बालक था—युधिष्ठिर, पाण्डवों में सबसे बड़ा भाई।

और वह सोच क्या रहा था ? वह सोच रहा था—सदा सत्य वोलो—कितना कठिन पाठ है ? यह पाठ कैसे याद होगा ? कभी झूठ बोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाय, हाँ, चाहे प्राण ही चले जायँ, किन्तु सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है—गुरु जी ने कहा है—उस पाठ को अच्छी तरह याद कर लो।

करना तो होगा ही। और यह भी याद करना होगा—क्रोध न करो।

बालक इस पाठ को याद करने में मग्न हो गया।

दूसरे दिन पढाई के समय द्रोणाचार्य ने पूछा—

“बच्चो ! तुम सबने कल का पाठ याद कर लिया ?”

एक-एक कर सभी बालको ने उत्तर दिया—

“हाँ गुरुजी ! याद कर लिया। बहुत सरल पाठ था कल तो—सदा सत्य बोलो, क्रोध न करो।”

गुरु द्रोण प्रसन्न हुए। किन्तु उसी समय उनकी दृष्टि मौन। निश्चल बैठे युधिष्ठिर पर पड़ी। उन्होंने पूछा—

“अरे युधिष्ठिर ! तू कैसे चुप रह गया ? क्या तुझे पाठ याद नहीं हुआ रे ?”

युधिष्ठिर ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और बोला—

“हाँ गुरुवर्य ! मुझे कल का पाठ अभी याद नहीं हुआ। याद करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर रहा हूँ।”

गुरु द्रोण को क्रोध चढ़ आया। इतना जरा-सा, दो वाक्य का पाठ, और वह भी याद नहीं हुआ ? उन्होंने आव देखा न ताव, उठाई एक छड़ी—और लगे युधिष्ठिर की मरम्मत करने, पूरी निर्दयता से।

युधिष्ठिर का उत्तर सुनकर सारे बालक हँस पड़े थे। हँसने की बात ही थी, इतना छोटा-सा पाठ भी उसे याद नहीं हुआ था ?

किन्तु जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की पिटाई शुरू की तो ये सब बालक सन्न रह गये थे। दुर्योधन जैसे बालक तो सोच रहे थे कि यदि गुरुजी हमें इस प्रकार पीटते तो हम उल्टा सबक इन्हें ही सिखा देते, आखिर हम राजकुमार हैं, इस प्रकार क्या मार खाने के लिये हैं ?

किन्तु बालक युधिष्ठिर शान्त भाव से मार खाता रहा। उसने ‘उफ’ तक न की। अन्त में गुरुजी ही थककर वडवडाते चले गये—निकम्मा कहीं का। आलसी परले सिरे का, मूर्ख ! दो वाक्य भी याद नहीं कर सका ? क्या पढाऊँ इसे—अपना सिर ?

दो-चार दिन बीते। भीष्म पितामह बच्चों की देखभाल करने आए। गुरु द्रोण से उन्होंने पूछा—

“बच्चे कैसा पढ़ रहे ह ? सब ठीक तो चल रहा हे न आचार्यवर !”

“ओर तो सब ठीक ह । किन्तु यह युधिष्ठिर बड़ा मूर्ख प्रतीत होता हे । आज कितन दिन हो गये, दो वाक्य याद करने को दिये थे—सदा सत्य बोलो, क्रोध न करो—सो भी इसे याद नहीं हुआ ।”—द्रोण ने बताया ।

भीष्म ने युधिष्ठिर से पूछा तो उसने उत्तर दिया—

“बाबा ! अब मुझे आधा पाठ याद होगया हे । गुरुजी ने कहा था—क्रोध न करो—वह मुझे अच्छी तरह याद हो गया । गुरुजी ने मुझे खूब पीटा, किन्तु मुझे तनिक भी क्रोध नहीं आया । किन्तु पाठ का प्रथम अक्षर—सदा सत्य बोलो—अभी मुझे ठीक याद नहीं हुआ । बाबा ! बताइये, मैं झूठ कैसे बोलूँ ?”

युधिष्ठिर का यह उत्तर सुनकर भीष्म और द्रोण दोनों ने युधिष्ठिर को अपनी बांहों में भर लिया ।

प्रतापी आचार्य द्रोण की आँखों में आँसू थे । वे बोले—

“अरे पुत्र ! बेटा युधिष्ठिर ! क्षमा कर मुझे । सच्चा सबक तो तूने ही सीखा हे । सच्चा पाठ तो तूने ही याद किया हे रे ! ओर तुझे आधा नहीं, पूरा पाठ याद हो गया हे । अहा ! मर् धन्य हू कि मुझे तेरा जैसा शिष्य मिला ह आर मेरी शिक्षा भी आज धन्य हुई कि किसी एक बालक ने तो उसे ग्रहण किया । शेष ये सब निठल्ले ह, झूठे ह ।”

गुरु द्रोण की आँखों में उस समय जो आँसू थे वे हर्ष के, सतोष के आर जीवन की चरम सार्थकता के अश्रु-विन्दु थे ।

शेष बालको ने जब यह सुना कि—“ये सब तो निठल्ले ह, झूठे ह ।” तो उन सब के चेहरों पर स्याही-सी पत गयी थी और वे मन ही मन ईर्ष्या और क्रोध में उफन रहे थे, जो इन बात का प्रमाण था कि उनमें से किसी को पाठ याद नहीं हुआ था ।

युधिष्ठिर आचार्य के चरणों में झुका पड़ा था आर आचार्य द्रोण का दाहिना हाथ उनके मन्त्रक पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहा था ।

अनिष्टकारी आसक्ति

किसी भी कर्म में आसक्ति अच्छी नहीं है। बुरे कर्म में आसक्ति तो बुरी है ही, किन्तु सत्कर्म में भी यदि आसक्ति हो तो वह अहितकारी होती है।

एक वार भगवान् महावीर जब राजगृह नगरी के बाहर गुणशील उद्यान में विराजे थे तब दर्दुर नामक एक देव उनके दर्शन हेतु आया। वह देव बड़ा तेजस्वी था। उसे देखकर गणधर गौतम ने भगवान् से प्रश्न किया—

“भगवन् ! इस दर्दुर देव को यह अद्भुत तेज कैसे प्राप्त हुआ ?”
भगवान् ने बताया—

“गौतम ! एक वार एक चतुर, समृद्ध मणिकार मेरा उपदेश सुनकर सन्तुष्ट हुआ और श्रावक व्रत लेकर धर्म-साधना करने लगा। कुछ समय बाद वह असयत और आसक्त मनुष्यों के मसर्ग में रहकर धर्म में शिथिल हो गया। पहिले जैसी दृढता अब उसके आचरण में और भावना में नहीं रही थी।

“ज्येष्ठ का महीना था। उस समय उसने तैला किया। तप करने वह पाँपधशाला में बैठ गया। किन्तु भयानक तृषा एवं तीव्र क्षुधा से पीड़ित होकर वह समभाव न रख सका। वह सोचने लगा—तृषा बड़ी भयकर पीडा है। लोगों को इस तृषा से बचाने के लिए मैं राजगृह से बाहर एक

पुष्करिणी क्यों न बना दूँ ? उसका शीतल जल पीकर सभी जन शान्ति और मुख प्राप्त करेंगे ।

“अपने इस विचार के अनुसार उसने कार्य कर भी डाला । ममर्थ था, ममृद्ध था । कोई बाधा उसे थी नहीं । एक विशाल पुष्करिणी उसने तैयार कराई । उसके चारों ओर चार सघन वनखण्ड थे । पूर्व के वनखण्ड में उसने चित्रशाला बनवाई । दक्षिण में पाठशाला, पश्चिम में ओषधशाला और उत्तर में अलंकारशाला । इस प्रकार दूर-दूर के थके-माँदे यात्री आकर वहाँ विश्राम पाते । नन्द मणिकार के वे गुण गाते । घर-घर में उसका यश फैल गया ।

“कुछ समय बाद वह मणिकार सोलह महारोगों से पीड़ित हुआ । अनेक प्रकार की चिकित्सा कराने पर भी वह स्वस्थ नहीं हुआ । उस समय रोगी रहने भी उसका मन अपनी पुष्करिणी में ही अटका रहता था, जिसने उसे लोगों की प्रशंसा का पात्र बना दिया था । पुष्करिणी के प्रति तीव्र आसक्ति के कारण वह मृत्यु को प्राप्त कर उसी पुष्करिणी में मेढक (दर्दुर) बनकर उत्पन्न हुआ ।

“लोग उसी प्रकार वहाँ आते-जाते रहते थे । नन्द मणिकार की प्रशंसा करते थे । वह उस प्रशंसा को सुना करता और गभीर विचार किया करता । होने-होने उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । अब उसे अपनी तीव्र आसक्ति के कारण होने वाली इस दुर्दशा पर बड़ा पश्चात्ताप होने लगा ।

‘ गौतम ! कालान्तर में मैं एक बार फिर राजगृह आया । पुष्करिणी पर स्नान ध्यान करने, जल पीने और जल भरने, आने-जाने वाले लोगों से उन मेढक ने भी मेरे आगमन का समाचार सुना और वह मेरे दर्शन करने के लिए चल पड़ा ।

मार्ग में किसी बोट के पैर के नीचे झुचलने से वह आहत हो गया । आगे न बढ़ सका । अतः उसने वहीं से मुझे मक्तिर्वक वन्दन किया । उस समय अपनी पूर्व की आसक्ति पर उसे बड़ा पश्चात्ताप था ।

‘ गौतम ! पश्चात्ताप ने दोष समाप्त होने द । मृत्यु के बाद वह मेढक ही वह नेत्रन्वी दर्दुर देव बना है ।”

वे बलिदानी

राजकुमार स्कन्दक वचपन से ही एक चपल और मेधावी बालक था। बड़ा होकर वह अवश्य कुछ ऐसे महान् कर्म करेगा कि जिन पर मानवता को गर्व हो सके, ऐसा विश्वास उस बालक को देखने पर सहज ही होता था।

वह श्रावस्ती के राजा जितशत्रु का पुत्र था। राजा जितशत्रु का तेज उसमें भी अवतीर्ण हुआ था। उसकी एक बहिन पुरन्दरयशा कुम्भकार-कटक के राजा दण्डकी को ब्याहो गई थी। भाई-बहिन दोनों ही धर्म-प्रेमी और विचारवान थे।

स्कन्दक जब युवक हो गया तब धर्म शास्त्रों का उसका ज्ञान इतना हो चुका था कि वह किसी भी पण्डित से धर्म-चर्चा कर सकता था।

एक वार राजा दण्डक का पुरोहित पालक श्रावस्ती आया। अपने राजा के समान ही वह भी धर्म-द्वेषी और अहकारी था। राजा और पुरोहित दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे थे, अथवा दुष्टता के एक ही साँचे में ढले हुए थे। कोई किसी से कम न था। उनमें से दुष्टता और क्रूरता के मन्दर्भ में कौन सेर हैं और कौन सवा सेर यह कहना भी कठिन था।

पालक जब राजा जितशत्रु की राज्य सभा में आया तो स्कन्दक के साथ उसकी धर्म-चर्चा छिड़ गई। अपने स्वभावानुसार पालक ने धर्म की निन्दा की। स्कन्दक ने धर्म की उत्तमता का प्रतिपादन किया और पालक के बुराई का मुँहतोड़ उत्तर दिया। पालक पराजित हुआ। उसने अपने आपको अपमानित अनुभव किया अतः चिढ़ गया।

उसने अपने मन में गाँठ बाँध ली कि किसी दिन अवसर आने पर स्कन्दक से बदला अवश्य लूँगा। एक दुष्ट व्यक्ति का विचार इसके अतिरिक्त और ही क्या सकता था ?

समय का पक्षी उड़ता गया। एक बार स्कन्दक ने बीसवें तीर्थंकर भगवान् मुनि सुवतस्वामी का उपदेश सुनकर, वैराग्य से प्रेरित होकर अपने पाँच माँ साथी कुमारों के साथ दीक्षा ग्रहण करली और मुनि बनकर विचरण करने लगा।

विचरते-विचरते एक बार मुनि स्कन्दक ने कुम्भकारकटक की ओर विहार कर अपने ससार-जीवन के वहिन-वहिनोई को उपदेश देने का विचार किया। भगवान् से अनुमति चाही। भगवान् केवलज्ञानी थे। उन्होंने कहा—

“स्कन्दक ! कर्मों की गति को कोई नहीं रोक सकता। वहाँ तुम्हें भयकर उपमर्ग होगा। इतना भयकर कि तुम साधुओं के प्राण ही ले लेगा।

मुनि स्कन्दक की नसों में वीर क्षत्रिय रक्त प्रवाहित था। मरने से वे क्या डरते ? फिर मुनि बन जाने के बाद तो उनके लिए जीवन और मरण में कोई भेद ही नहीं था। मयम की आराधना ही एक मान उनका इष्ट था। वे बोले—

“भगवन् ! मृत्यु का तो कोई भय नहीं। किन्तु हम मयम के आराधक तो होंगे न ?”

“हाँ, तुम्हारे अतिरिक्त शेष सभी होंगे।”

स्कन्दक मुनि भगवान् की आज्ञा लेकर चल पड़े। कुम्भकारकटक पहुँच कर नगर में बाहर एक उद्यान में ठहर गए।

पातक को सूचना मिली। उसने मोचा—शिकार स्वयं ही चला जाया है। अब अपने अपमान का बदला लूँगा। अपने बैर ही शान्त करूँगा।

उपाय मोचा जाने लगा। उसकी दुष्ट बुद्धि में एक उपाय सूझ नी गया। चुपचाप उस उद्यान में उसने कुछ भयकर शस्त्र भूमि में गड़वा दिए और राजा के पास जाकर दोग करत दृष्टा बोला—

‘राजन् ! चेत्तिण् । शीघ्रता कीत्तिण् । स्कन्दक आका राग्य हउपने के तिण् अपने पाच नौ चुने हूण योद्धाओं के साथ नगर की सीमा पर आ पहुँचा है।’

“क्या कहते हो, पुरोहित ? स्कन्दक तो ससार-त्यागी मुनि है । उसने तो अपना ही राज्य त्याग दिया । भला मेरा राज्य वह क्यों हडपने लगा ? अवश्य तुम्हें भ्रम हुआ है ।”

पालक अपनी जिद पर अडा रहा । उसने तो पड्यन्त्र रच लिया था । बोला—

“महाराज ! यह मन्यास और यह धर्म सब ढोग है । आइये मेरे साथ, मैं आपको सचाई के दर्शन कराता हूँ ।”

राजा मान गया । पालक के साथ रात्रि के अन्धकार में जाकर उसने वे शस्त्रास्त्र देखे जो स्वयं पालक ने छिपाए थे । मूढ राजा को पालक की बात पर विश्वास हो गया । उसने कहा—

“तुमने मुझे वचा लिया, पुरोहित ! तुम्हारी बुद्धि को धन्य है । अब तुम शीघ्रता करो । जैसे चाहो वैसे इन ढोगियों को दण्ड दो ।”

दुष्टात्मा पालक को मनचाहा मिल गया ।

जल्लादों को लेकर और एक विशाल कोल्हू को साथ ले जाकर दूसरे दिन वह स्कन्दक से बोला—

“स्कन्दक ! अब याद कर लो अपने परमात्मा को । पुकारो अपने धर्म को । मैं भी देखूँ कौन तुम्हारी रक्षा करता है । मेरा अपमान किया था न ? अब भुगतो उसका परिणाम । ये जल्लाद देख रहे हो ? ये कोल्हू देख रहे हो ? एक-एक कर तुम्हारे पाँच सौ शिष्यों को और तुम्हें इस कोल्हू में पेलूँगा । मांस के लोथड़े चील-कौवों को खिला दूँगा । पुकारो पुकारो अपने धर्म को ?”

स्कन्दक मुनि ने सारी परिस्थिति को देखा और समझा । भगवान के वचन उन्हें झुले नहीं थे—“वहाँ तुम्हें भयकर मारणातिक उपसर्ग होगा ।” किन्तु महासागर की भाँति वे शान्त थे । अभय थे । प्रेमपूर्ण वाणी में उन्होंने कहा—

“पालक ! तुम भ्रम में हो । न मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया था और न कोई अहित ही चाहा था । वह तो तुम्हारा वृथा जहकार ही था । आज भी तुम अज्ञान-वश अपने कर्तव्य-अकर्तव्य को जान नहीं रहे हो । ये

मुनि निरपराध है। इनका रक्त बहाकर तुम्हारा हित नहीं होगा। हिंसा से किसी का हित होता ही नहीं। दुष्कर्मों का परिणाम भयंकर होता है, पालक ।”

किन्तु पालक तो पागल हो रहा था। उसकी सुबुद्धि लोटी नहीं। क्रूर अट्टहास करता हुआ वह एक-एक मुनि को उठाकर कोल्हू में फेंकने लगा।

पवित्र मुनियों के रक्त से धरती लाल हो चली। खून की नदी बह गई। हड्डियों का ढेर लगता चला गया। चील-कावे मांस के लोथड़ों पर मँडराने लगे।

भावी अटल है। मुनि स्कन्दक धैर्य, साहस और शान्ति के सुमेरु बने रहे और अपने शिष्यों का मनोबल बढ़ाते हुए, शान्तिपूर्वक मृत्यु के मुख में जाने से पूर्व उन्हें समाधिनिष्ठ बनाते रहे।

कृतकर्मों की आलोचना, प्रत्यालोचना और मलेखना कर, जीवन के उच्चतम आदर्श पर आरुढ़ होकर वे धर्मवीर पवित्र मुनि एक-एक कर मृत्यु की बलिबेदी पर चढ़ते चले गए।

चार सौ निन्यानवे मुनि जीवित कोल्हू में पेल दिए गए और स्कन्दक अपने हृदय को अचल रखे शान्त भाव से देखते रहे। शेष था एक छोटा-सा साधु। बड़ा ही सुकुमार, विनीत, आज्ञाकारी, आचारनिष्ठ। उम्र भी उम्र भयंकर मृत्यु की ओर जाते देख आचार्य स्कन्दक का हृदय भी हिल गया। सागर कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। किन्तु धैर्य के महामागर स्कन्दक की मर्यादा अब टूट गई। उन्होंने कहा—

“पालक ! अरे पापी ! यदि अपमान ही किया था तो मने किया था। इस कोमल बालक-साधु ने तेरा क्या बिगाड़ था ? इसे तो छोड़ दे। जो कुछ चाहता हो, वह मेरे साथ कर ले। अब भी मान जा, अग्नि युगी होती है।”

तमाम प्रत्याकांड के वावजूद मुनि स्कन्दक को शान्त और अविनयित देखकर पालक को सन्तुष्टि नहीं हो रही थी। अब जब उनका देखा कि अग्नि वाव-मुनि की ओर स्कन्दक का विशेष स्नेह-भाव है तो वह क्रुद्धता से बड़ा प्रवृत्त हुआ। मुनि को विद्वत करना हुआ जाता—

“यह शिष्य तुझे विगेष प्रिय है ? अच्छा हुआ । तेरी आँखों के सामने पहले इसे ही अच्छी तरह कोल्हू में पेलता हूँ, फिर तेरी वारी आयेगी ।”

वाल-मुनि प्रशान्त था । उसने कहा—

“गुरुदेव ! आप विचलित न हो । मुझे तनिक भी क्षोभ नहीं । आप अपनी आराधना कीजिए । मेरा अन्तिम वन्दन ।”

सब समाप्त हो गया ।

आचार्य स्कन्दक ने सीमा का अतिक्रमण करने वाले पालक से कहा—

“पापी ! सावधान ! तेरे पाप का घट भर गया है । अब परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहना । मैं तुझे, तेरे परिवार को, तेरे राजा को, तेरी सारी इस नगरी को भस्म कर दूँगा “ ।”

निष्ठुर पालक ने आचार्य को भी उठाकर कोल्हू में पेल दिया ।

हरा-भरा वह उद्यान भयानक नर-हत्या के परिणामस्वरूप भीषण श्मशान बन गया ।

एक गीध किसी मुनि के रक्तरजित रजोहरण को मास का पिण्ड समझकर उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया । भारी होने के कारण कुछ देर बाद उसकी चोंच से छूटकर वह महारानी पुरन्दरयशा के महल में गिर पड़ा ।

रानी ने वह रक्तरजित रजोहरण देखा और आशका से उसका हृदय धडक उठा । उसने तुरन्त मुनियों का कुशलक्षेम पुछवाया और जब उसे वस्तु-स्थिति की सूचना मिली तब वह चीखती हुई मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी ।

किसी दयावान् देवता ने यह देखा और रानी को उठाकर भगवान् मुनिमुव्रत स्वामी जहाँ विहार करते थे वहाँ उसे रख दिया । रानी जब होश में आई तब भगवान् की अमृतवाणी सुनकर विरक्त होकर दीक्षित हो गई ।

आचार्य स्कन्दक अपने पूर्व सकल्पानुसार अग्निकुमार देव हुए । अपने ज्ञान से उन्होंने अपनी मृत्यु का कारण देखा, पाँच सौ मुनियों की देह के टुकड़े-टुकड़े देखे और वे विकराल रूप धर कर आए । कुम्भकारकटक का आकाश अग्निमय हो गया । देव ने कहा —

“पालक ! अपने पाप का परिणाम भोग । अब तेरी रक्षा नहीं है ।”

आकाश से अंगारे वरस पड़े । सारी नगरी धू-धू कर जल उठी । एक भी जीवित प्राणी जेय न रहा । दृष्टि की सीमा तक केवल जली हुई भूमि और भस्म की ढेरी ।

कहते हे वरों तक वह अग्नि बुझी नहीं और पुराणकारों की दृष्टि में वही भूमि आज का दण्डकारण्य है जो अपने भीतर उस अविवेकी राजा दण्डक ओर पापी पालक की पाप-कथा समेटे शून्य में सिसकता रहता है ।

— उत्तराध्ययन

प्रकाश ही प्रकाश

शुभ अध्यवसाय हो, और निरन्तर उनका विकास होता रहे तो कुछ भी असाध्य नहीं रहता ।

आर्या मृगावती का प्रसंग है । कौशाम्बी में भगवान महावीर का समवसरण लगा था । सभी भगवान के दर्शन हेतु गए थे । यहाँ तक कि सूर्य और चन्द्र भी । मृगावती भी गई थी ।

किन्तु सूर्य-चन्द्र भी चूँकि स्वस्थान पर उस समय नहीं थे, अतः समय का ठीक अनुमान नहीं हो सका । मृगावती को लौटने में विलम्ब हो गया ।

उसे विलम्ब से आया देख आर्या चन्दना ने कहा—“तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हो । फिर भी लौटने में तुमने इतना विलम्ब क्यों किया ? यह उचित नहीं ।

भूल-सुधार के लिए यह सामान्य संकेत था ।

किन्तु यही संकेत मृगावती के लिए वरदान बन गया । अपनी भूल के लिए उसने क्षमा माँगी तथा यह सकल्प व्यक्त किया—“भविष्य में ऐसी भूल कदापि नहीं होगी ।”

उस समय कोई नहीं जानता था कि भविष्य, वल्कि निकट भविष्य के ही गर्भ में क्या है ? स्वयं मृगावती भी नहीं ।

आर्या चन्दना तो सो गई, किन्तु मृगावती को नींद कहाँ ? वह एकाग्र होकर अपनी भूल का पश्चात्ताप कर रही थी । सोचती थी—“मुझसे

भूल हो गई। क्यों की मैंने ऐसी भूल ? मुझे अपने कार्य में अप्रमत्त नहीं होना चाहिए।”

यही विचार शुद्धि करते-करते तथा एकाग्रता से मृगावती के शुभ अध्यवसायो की परिणति बढ़ती रही। बढ़ते-बढ़ते सर्वोच्च बिन्दु पर पहुँचने ही मृगावती को दुर्लभ, विद्युद्ध केवलज्ञान प्राप्त हो गया। मृगावती का मन-मस्तिष्क-हृदय पूर्ण ज्ञान के प्रकाश का स्रोत बन गया। विश्व का कोई पदार्थ, कोई काल अब इससे अजाना न रहा।

रात्रि थी। बाहर सृष्टि में घनघोर अन्धकार व्याप्त था। हाथ को हाथ न सूझे ऐसा निविड अन्धकार। उस समय उस अन्धेरे में एक सर्प उधर आ गया। केवलज्ञान के प्रकाश से सृष्टि की सभी वस्तुओं को हस्तामलकवत् देखने वाली मृगावती ने उसे देखा और धीरे से आर्या चन्दना का हाथ उठा कर सर्प को निकल जाने दिया।

चन्दना की नीद खुल गई। आश्चर्य हुआ उसे—मृगावती क्यों जाग रही है ? क्यों उसने उसका हाथ उठाया ? पूछा—

“तुमने मेरा हाथ ऊपर क्यों उठाया ?”

मृगावती ने कहा—

“सर्प था। उसे धीरे से निकल जाने दिया।”

चन्दना को और भी आश्चर्य हुआ। उसने पूछा—“किन्तु तुम्हें इस घोर अन्धकार में सर्प दिखाई कैसे दिया ? उसका बोध तुम्हें हुआ कैसे ?”

मृगावती ने नम्र, शान्त स्वर में उत्तर दिया—

“अब मेरे लिए अन्धकार कहीं शेष नहीं रहा। सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश है। केवल प्रकाश—शुद्ध, अखण्ड, अनन्त।”

आर्या चन्दना एकटक मृगावती को देखती रही। सत्य को उन्होंने जान लिया।

देवताओं ने क्या देखा ?

देवता सुन्दर होते हैं। किन्नर भी सुनते हैं कि सुन्दर होते हैं। आइये, जरा देखें कि मनुष्य भी सुन्दर होते हैं क्या ?

और यह भी देखें कि कौनसे मनुष्य सुन्दर होते हैं ? क्योंकि यदि यह न देखा, तो फिर देखा ही क्या ?

सनत्कुमार चक्रवर्ती थे। राज्य से भी, और अपनी देह की असामान्य सुषमा से भी। उनका रूप भी चक्रवर्ती था। राज्य के प्रसंग में जैसे उनके सामने कोई अन्य राजा नहीं था, उसी प्रकार सौंदर्य के प्रसंग में भी वे अद्वितीय थे। साक्षात् कामदेव भी, जो कि सौंदर्य के देवता हैं, उनके सामने पानी भरे, ऐसा था चक्रवर्ती सनत्कुमार का रूप।

देवों के राजा इन्द्र यह जानते थे। किसी प्रसंग में उन्होंने अपनी सभा में कहा—

“धन्य है यह भारत भूमि ! आज तक जैसा रूप पृथ्वी पर कभी देखा नहीं गया, वैसा रूप है वहाँ के चक्रवर्ती सनत्कुमार का। देवताओं ! जहाँ तक सादर्य का प्रश्न है, सनत्कुमार देवों का भी देव है।”

अन्य देवता तो कुछ न बोले, किन्तु विजय और वैजयन्त देवों से एक मनुष्य के सादर्य की यह प्रशंसा सही न गई। उन्हें ईर्ष्या हुई। बोले—

“देवराज ! हमें भय है। परीक्षा करने की अनुमति चाहते हैं।”

अनुमति मिल गई। दो वृद्ध ब्राह्मणों का रूप धर कर वे पहुँचे हस्तिनापुर, चक्रवर्ती की राजधानी में।

वे जब महल में पहुँचे तब चक्रवर्ती स्नान कर रहे थे। द्वारपाल ने पूछा—

“कहिए विप्रवर ! कैसे पधारना हुआ ?”

“चक्रवर्ती के दर्शन हेतु।”

“कुछ प्रतीक्षा करें। अभी चक्रवर्ती स्नान कर रहे हैं।”

“भाई, हम वृद्ध हैं। हमारी साँस का क्या ठिकाना ? किस क्षण बुलावा आ जाय, कौन जानता है ? दूर से चलकर आए हैं। मरने से पहले एक बार चक्रवर्ती के दर्शन पा लेने की साध है। कृपा करो।”

द्वारपाल ने चक्रवर्ती से आज्ञा प्राप्त करली। विप्र-वेशधारी देव पहुँचे चक्रवर्ती के समक्ष। उबटन लगाकर वे स्नान को चले ही थे। पूछा—

“कहिए विप्रवर ! क्या आज्ञा है ?”

“अहा ! आज जीवन धन्य हुआ। आपके रूप की प्रशंसा सुनी थी। देखने को आँखे तरस रही थी। आज आँखे भी ठण्डी हुईं। हृदय भी शीतल हुआ।”

चक्रवर्ती प्रसन्न हुए। अपने रूप की ऐसी प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न न होगा ? होगा कोई मुनि जो न हो, चक्रवर्ती तो मुनि नहीं थे।

कुछ गर्व से वे बोले—

“विप्रदेव ! अभी क्या देखा, कुछ समय बाद जब वस्त्राभूषणों से सजधज कर राजसभा में आऊँ तब देखना।”

ब्राह्मण लौट गए।

राजसभा में चक्रवर्ती का सजाधजा रूप देखते ही वनता था। उनकी देह की कान्ति पर नेत्र ठहरते ही नहीं थे। चक्रवर्ती ने एक दृष्टि स्वयं अपने ही शरीर पर डालते हुए ब्राह्मणों से पूछा—

“अब कहिए, महाराज ! है न कोई रूप ? कभी देखा या ऐसा रूप ?”

किन्तु चक्रवर्ती को वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें आशा थी। उत्तर जो मिला वह था—

“महाराज ! वह बात नहीं रही अब । इसमें सहजता नहीं रही । आडम्बर आ गया है । आपका वह सोदर्य सहज, निराडम्बर था । काया नीरोग थी । अब वह बात नहीं रही ।”

“क्यों, विप्रवर ! अब उस काया को क्या हो गया ?”

“रोगों ने घर बना लिया है । महाराज ! आपकी देह में अब अनेक व्याधियाँ प्रविष्ट हो चुकी हैं ।”

“प्रमाण ?”

“ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते । हाथ कंगन को आरसी क्या ? अपने थूक की परीक्षा तो कर देखिए जरा ।”

सचमुच चक्रवर्ती के थूक में दुर्गन्धि थी । रोग के कीटाणु थे ।

चक्रवर्ती सनत्कुमार के जीवन में एक मोड़ आ गया ।

उस मोड़ पर खड़े होकर उन्होंने पीछे देखा—नश्वरता । निस्सारता । अनित्यता । रोग, शोक और दुःख ।

उस मोड़ पर खड़े होकर उन्होंने आगे देखा—वैराग्य । साधना । आत्मा का अमरलोक ।

देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अपने द्वारा ली गई परीक्षा की बात बताकर अन्तर्ध्यान हो गए ।

आर सनत्कुमार भी फिर पीछे नहीं लौटे । उस मोड़ से वे आगे बढ़ गए । आगे बढ़ते ही चले गए ।

अपना चक्रवर्तित्व क्षण भर में ठुकराकर वे मुनि बन गए । उनके शरीर पर भयानक कुष्ठ रोग ने आक्रमण कर दिया । किन्तु सामान्य जन के लिए असह्य पीडा को भी शान्ति और सद्भाव से सहन करते हुए वे अपनी तपस्या और आत्म साधना में रत रहे । अनेको प्रकार की लब्धियाँ और निद्रियाँ उन्हें प्राप्त हुईं । किन्तु वे सभी से तटस्थ थे । न रोग से चिन्ता, न सिद्धि का अहंकार । उनका धैर्य हिमालय की भाँति अचल और अडिग था ।

देवों के राजा इन्द्र यह बात भी जानते थे । आर जब किसी प्रसंग में उन्होंने मुनि सनत्कुमार के अडिग धैर्य की प्रशंसा की तब वे ही दोनों देव फिर से उनको परीक्षा लेने को उद्यत हुए ।

इस बार वे वैद्य का रूप बनाकर आए। उन्होंने मुनि के समीप जाकर उनसे अपने रोग का उपचार करा लेने की बहुत अनुनय-विनय की और कहा—

“केवल एक बार हमारी औषधि का प्रयोग कर लीजिए। आप रोग-मुक्त हो जायँगे।”

किन्तु मुनि तो समभाव में स्थित थे। उन्हें रोग की कोई चिन्ता ही नहीं थी। चिन्ता तो दूर, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। बार-बार वैद्यों के आग्रह करने पर मुनि ने पूछा—

“आप शरीर के रोगों की औषधि ही जानते हैं, अथवा कर्म-रोग की भी ?”

प्रश्न विचित्र था और उत्तर भी एक ही था—“शरीर के रोग ही दूर किए जा सकते हैं। कर्म-रोग का इलाज तो हमारे पास नहीं है।”

तब मुनि मुस्कराए। उन्होंने अपनी एक अँगुली पर थूका। वह अँगुली कचनवर्णी होकर चमक उठी। यह प्रयोग देह पर और भी जहाँ-जहाँ किया गया, वही-वही काया नीरोग हो उठी। यह देखकर देवों को जो आश्चर्य हुआ उसका शमन करने हेतु मुनि ने कहा—

“शरीर की व्याधियों का उपचार तो मेरे पास भी है। वैद्यराज ! लेकिन मुझे तो इस शरीर से कोई प्रयोजन है नहीं। इसके रोगी या नीरोग रहने से मुझे कोई बाधा नहीं है। मुझे तो अपनी आत्मा पर चढ़े कर्म-रज की मलीनता को दूर करना है। शरीर के सौंदर्य को बहुत देखा, अब तो आत्मा के सौंदर्य को देखना है।”

इस अद्भुत मुनि को प्रणाम कर देव अपने लोक में चले गए।

देवेन्द्र को उन्होंने कहा—

“प्रभु ! आप ठीक ही कहते थे। सनत्कुमार जैसा सुन्दर पुरुष सृष्टि में दूसरा नहीं है।”

दया के सागर

“यह विप है, वत्स ! इसे किसी ऐसे स्थान पर डालना जहाँ कोई प्राणी इसे खाकर मृत्यु को प्राप्त न हो । किसी जीव को कष्ट न हो ।” गुरु ने आदेश दिया था ।

मुनि ने अनेक एकान्त स्थानों पर जाकर ऐसे किसी स्थान की खोज की । किन्तु ऐसा तो कोई स्थान मिला नहीं । एक ही ऐसा स्थान था—स्वयं का उदर; जहाँ उस विप को रख लेने से किसी जीव को कष्ट न होता ।

और मुनि ने वह भयानक विप अपने ही उदर में रख लिया ।

कौन थे वे करुणामूर्ति मुनि ?

वात बहुत पुरानी है । एक नगरी थी चम्पा । सोमदेव, सोममूर्ति और सोमदत्त नामक तीन ब्राह्मण बन्धु वहाँ निवास करते थे और उनकी पत्नियाँ थी—नागश्री, यज्ञश्री और भूतश्री । मिल-जुलकर घर का काम करती थी । जीवन की गाड़ी चल रही थी ।

एक दिन नागश्री भोजन बना रही थी । उसने लोकी का साग बनाया । बड़े परिश्रम से खूब मिर्च-मसाले डाले ताकि साग स्वादिष्ट बने और सब प्रसन्न हो ।

किन्तु साग बन जाने पर जब परीक्षा के लिए नागश्री ने उसे जरा-सा चखा, तब उसने पाया कि दुर्भाग्यवश वह तुम्बी तो कड़वी थी । सारा साग एकदम कड़वा हो गया था—विप बन गया था ।

नागश्री ने उस साग को अलग हटा दिया और झटपट दूसरा साग बनाकर समय पर सबको भोजन करा दिया । कड़वे साग को बाद में कहीं फेंक दूँगी, ऐसा विचार उसने कर लिया था ।

संयोग से उस समय उम नगरी में आचार्य धर्मघोष अपने शिष्य-समुदाय सहित पधारे हुए थे । उनके एक शिष्य धर्मरुचि भिक्षा हेतु नगर में निकले और नागश्री के द्वार पर जा पहुँचे । उस आत्मसी स्त्री ने मोचा कि चलो, झंझट मिटी । कौन इस साग को कहीं फेंकने जाता ? यह मुनि स्वयं ही चले आए हैं तो इन्हीं को यह साग दिए देती हूँ । एक पंथ दो काज सहज ही हो गए ।

मुनि ने पात्र बढ़ाया । नागश्री ने सारा ही साग उस पात्र में उँडेल दिया । मना करने का अवकाश ही उसने नहीं छोड़ा । सरल मुनि ने देखा कि उतना साग ही क्षुधापूर्ति के लिए पर्याप्त है । अतः उन्होंने और किसी घर से कोई भिक्षा न ली और लौट गए ।

आचार्य के समक्ष जब वह साग मुनि धर्मरुचि ने रखा तो ज्ञानी गुरु ने जान लिया कि वह साग विपाक्त हो चुका है । शान्त भाव से उन्होंने कहा—

“वत्स ! यह विप है । इसे किसी ऐसे स्थान पर डाल आओ, जहाँ कोई जीव इसे खा न सके, किसी जीव को कष्ट न हो ।”

मुनि धर्मरुचि ऐसे किसी स्थान को खोज में चले । एक एकान्त स्थान खोजकर उन्होंने उस साग का एक विन्दु परीक्षा हेतु भूमि पर गिराया । किन्तु उन्होंने देखा कि कुछ ही क्षणों में उस साग की गन्ध पाकर सैकड़ों चींटियाँ वहाँ आ गईं और उसे खाकर तत्क्षण तड़प-तड़प कर मर गईं ।

मुनि का हृदय कहरणा से भर आया । उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कोई स्थान है नहीं जहाँ मैं इस साग को डाल दूँ और कोई भी जीव उसे खा न पाये । तब क्या करूँ ? किसी भी स्थान पर यदि मैंने इसे डाल दिया तो हजारों चींटियों की हत्या हो जायगी । वे बेचारी अवोध चींटियाँ इस साग को खाकर कष्ट पायेंगी और मृत्यु को प्राप्त करेंगी ।

सोचते-सोचते मुनि को एक ही उपाय सूझा । उन्होंने वह साग स्वयं ही खा लिया । वे जानते थे कि यह भयकर विप है । इसे खाकर उन्हें

भीषण वेदना होगी और निश्चित रूप से मृत्यु भी होगी। किन्तु अपनी वेदना ओर मृत्यु की चिन्ता उन्होंने नहीं की। चिन्ता उन्हें केवल चीटियों की थी। उनकी पीड़ा और प्राणों की थी। उन्हें मुनिवर ने बचा लिया।

परिणाम जो होना था वही हुआ। शीघ्र ही मुनि का शरीर नीला पड़ गया, भयानक वेदना से ऐंठने लगा, पीड़ा की कोई सीमा नहीं थी।

किन्तु दया और करुणा की मूर्ति धर्मरुचि अनगार की आत्मा शान्त और स्थिर थी। उनके हृदय में करुणा का समुद्र लहरा रहा था।

अपनी आसन्न मृत्यु को देखकर उन महामुनि ने अनशन धारण किया, आत्मालोचना की, समस्त कपायों का उपशमन कर समाधि ग्रहण की और शरीर का त्याग कर दिया।

मंसार के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री और करुणा की भावना लिए वे ऊपर अपने आत्मलोक को चल पड़े।

—जाताधर्मकथा—१।१६

मैं हूँ, और मेरी आत्मा है ।

प्राचीन काल में, जबकि भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था, मगध जैसा विशाल राज्य और उस पर शासन करने वाला श्रेणिक जैसा शक्तिशाली सम्राट् । उस सम्राट् को क्या अभाव हो सकता था ? उसकी शक्ति की क्या सीमा हो सकती थी ?

किन्तु एक वार ऐसी घटना भी घटी कि वह सम्राट् श्रेणिक भी म्वय को तुच्छ और असहाय अनुभव करने लगा ।

हुआ यह, कि एक वार सम्राट् श्रेणिक वायु-सेवन करता हुआ अपने अश्व पर सवार होकर अपनी राजधानी राजगृही से बाहर निकल पडा । घूमता-घामता वह 'मण्डित कुक्षि' नामक एक सुन्दर और विशाल उद्यान में जा पहुँचा । वह उद्यान प्रकृति की शोभा का एक शानदार और भव्य नमूना था । मैकडो प्रकार के वृक्ष हरे-भरे और पुष्पो तथा फलो से लदे हुए शीतल पवन से अठखेलियाँ कर रहे थे । पुष्पो पर भ्रमर मतवाले होकर दटे पड रहे थे और वीसियों प्रकार के पक्षी कलरव करते हुए इधर से उधर उड रहे थे । वातावरण ऐसा था कि मनुष्य वहाँ पहुँच कर अपना भान ही भूल जाय और योगियों की ध्यान-साधना भी भंग हो जाय ।

किन्तु उसी उद्यान में, उसी वातावरण में एक बाल-योगी किसो वृक्ष के नीचे आसन लगाए ध्यानस्थ बैठा था और अपनी आत्मा के ससार में डूबा हुआ सारी सृष्टि के व्यापारों के प्रति उपेक्षा का भाव धारण किए था ।

में हूँ, और मेरी आत्मा है ।

अपने विशाल साम्राज्य, अपनी असीम शक्ति और अपने अदृष्ट ऐश्वर्य का विचार करता और परम आनन्द के अनुभव में डूबा हुआ सम्राट् श्रेणिक टहलता-टहलता उसी स्थान पर आ पहुँचा ।

उस बाल-योगी को देखकर सम्राट् को बड़ा अचम्भा-सा लगा । वह सोचने लगा—इस तरुण आयु में यह योगी कैसा ? और योगी भी कोई सामान्य नहीं, अद्भुत तेज और महिमा से मण्डित । ललाट विशाल, मुख गौर, नासिका के अग्रभाग पर स्मित, नेत्र भी विशाल और तेजोमय, सारा शरीर कान्तिवान ।

सम्राट् उस योगी को देखता ही रह गया । उसके मस्तिष्क में एक सन्देह भी उत्पन्न हुआ कि यह कोई मानव योगी ही है अथवा कोई देवकुमार ?

सम्राट् इसी पशोपेश में पड़ा था कि योगी की समाधि टूटी । उसने सम्राट् को देखा और एक दिव्य मुस्कान उसके अधरोपर खेल गई । सम्राट् अपने कुत्तल को रोक न सका । उसने पूछा—

“मुनिवर ! आपको देखकर विस्मित हूँ । इस आयु में आपका यह वेश ? यह आयु तो मसार के सुखो का भोग करने की है । भला ऐसी आयु में आपको यह योग कैसे आ गया ? अनुचित न समझे तो बताने की कृपा करें ।”

योगी उमा मन्द, मधुर मुस्कान के साथ बोला—

“श्रोतन् ! इसमें आश्चर्य की क्या बात ? यही समझ लीजिए कि मैं असहाय था, अनाथ था, नित्पाय था, वम इसीलिए भिक्षु बन गया ।”

सम्राट् को योगी का उत्तर तो युक्ति-सगत लगा कि एक असहाय, अनाथ, निरुपाय व्यक्ति यदि भिक्षु न बन जाय तो और भला क्या करे ? किन्तु इस उत्तर से उसे कहीं अपने हृदय के भीतर एक चोट भी लगी । उसने सोचा—मेरे मगध साम्राज्य का सर्वशक्तिमान अधीश्वर, और मेरे ही राज्य में कोई इस प्रकार अनाथ, असहाय हो ? यह तो मेरे लिए ही लज्जा की बात हुई । यदि मैं अपनी प्रजा का सहायक न बन सका, अनाथों का नाथ न बन सका तो फिर मैं राजा कैसा ?

श्रेणिक को कर्तव्य बोध हुआ । वह तुरन्त बोला—

“योगी ! मेरे रहते कोई अनाथ नहीं होगा । यदि तुम्हें इसी कारण भिक्षु बनना पडा है तो अब छोडो यह जीवन ओर चलो मेरे साथ । आज से मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ । मैं ममर्थ हूँ ।”

योगी फिर मुस्कराया । इस वार उसकी मुस्कराहट और भी गम्भीर थी । उसमें गूढ अर्थ भी निहित था ।

सम्राट् ने योगी को केवल मौन रहकर मुस्कराते देखा तो पूछा—

“क्यो योगी ! क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं होता ?”

“हाँ, श्रीमान् ! विश्वास नहीं होता ।”

“क्यो ?”

“इसलिए, कि मैं सोचता हूँ कि जो स्वयं ही अनाथ है, वह दूसरो का नाथ कैसे हो सकता है ?”

योगी की यह स्पष्टोक्ति सुनकर राजा मानो आकाश से भूमि पर आ गिरा । आज तक उसने ऐसी उक्ति कभी सुनी नहीं थी । मगध के सम्राट् को अनाथ कहने वाला व्यक्ति आज ही उसने देखा था । किस सिरफिरे का ऐसा साहस हो सकता था ? अपने जीवन से ऊँकर कौन अपनी मृत्यु का आह्वान करना चाहता था ?

कुछ क्षण तो राजा अवाक् रह गया । लेकिन तभी उसे विचार आया कि शायद उस तरुण योगी ने उसे पहिचाना नहीं है । अतः वह बोला—

“योगी ! प्रतीत होता है कि तुमने मुझे पहिचाना नहीं, इसीलिए तुम मेरी उपेक्षा कर रहे हो । मैं श्रेणिक हूँ । सम्राट् श्रेणिक । मगध का सम्राट्—श्रेणिक ।”

योगी की दिव्य मुस्कान कुछ और मधुर हो गई । उसने उत्तर दिया—

“राजन् ! मगध के प्रतापी सम्राट् को कौन अभागा न जानेगा ? हवाएँ भी जिसका यशोगान करती हुई दिशाओं में तहराती हैं, उम श्रेणिक को मैं क्यो न जानूँगा ? और आपकी उपेक्षा करने का भी मुझे क्या प्रयोजन ?”

“तब तुमने मुझे अनाथ कहने का दुस्साहस कैसे किया ?”—कुछ-अधीर होते हुए श्रेणिक ने पूछा ।

मैं हूँ, और मेरी आत्मा है

“सत्य कट्ट प्रतीत हुआ क्या, राजन् ! क्षमा करिए । मेरा आशय आपको दुःखी करने का नहीं है । किन्तु सत्य तो सत्य ही है, भला उसका मैं क्या करूँ ?”—योगी पूर्ण स्वस्थता से बोला ।

“यह सत्य है ? कैसे सत्य है ? क्या मैं अनाथ हूँ ? इतनी अतुल शक्ति और सम्पत्ति का एकछत्र स्वामी, मैं अनाथ कैसे हूँ ? क्या तुम पहिलियाँ बुझा रहे हो ?”

“नहीं, राजन् ! हल निकाल रहा हूँ । आप जिस शक्ति और सम्पत्ति की बात कर रहे हैं, जिस ऐश्वर्य के आप स्वामी हैं—वह सारा ऐश्वर्य और शक्ति क्या आपकी रक्षा कर सकेगी ? क्या आपको व्याधि घेर नहीं लेगी ? क्या वृद्धावस्था आपके ऐश्वर्य, आपकी शक्ति और सम्पत्ति को एक किनारे रखकर आपके शरीर को जीर्ण नहीं कर देगी ? क्या एक दिन काल आपको अपना ग्रास नहीं बना लेगा ? आप स्वयं को अनाथों का नाथ मानते हैं । किन्तु उस समय आपका नाथ कौन होगा ?”

अव श्रेणिक की समझ में आया कि वह अद्भुत योगी क्या कहना चाहता था । किन्तु वह कोई समुचित उत्तर खोजकर कुछ कहे उससे पूर्व ही योगी कहने लगा—

“राजन् ! आप उदार हैं । महान् हैं । आपने मुझे आश्रय देना चाहा, यह आपकी पहली कृपा है । मैं उपकृत हुआ । किन्तु, आपके समान नहीं, फिर भी यह सारा वैभव तो बहुत कुछ मेरे पास भी था । मुझे भी कोई कमी तो नहीं थी । धन भी था । इष्ट-मित्र, वन्धु-वान्धव भी थे । राजन् ! मैं कौशाम्बी का निवासी था । धन्य श्रेष्ठि मेरे पिता थे । सुन्दरी पत्नी भी थी । सभी कुछ था ।”

“फिर क्या हुआ ?”—राजा ने जिज्ञासा प्रदर्शित करते हुए पूछा ।

“एक दिन मेरे नेत्रों में पीडा हुई । उपचार का कोई साधन ऐसा नहीं जिसका प्रयोग न किया गया हो । दूर-दूर से वैद्य आए । मन्त्र-तन्त्र को भी आजमाया गया । किन्तु मेरी पीडा शान्त नहीं हुई । मैं छटपटाता रहा । मेरी वेदना को देखकर मेरे सभी प्रियजन दुःखी थे । किन्तु सन्निहाय थे । किसी की कोई शक्ति या युक्ति काम नहीं आई । सम्पत्ति पण्डित सडती रही । सहानुभूति व्यर्थ रही । सेवा तो सभी करते थे, किन्तु पीडा का निवारण किसी के वश का नहीं था । राजन् ! एक शब्द में ही स

लीजिए कि मैं भी अनाथ था और मेरे प्रियजन भी अनाथ थे। अब तो आपने मुझे क्षमा कर दिया न? मैं पुनः दुहराता हूँ कि मेरा आशय आपको दुखी करने या आपका अपमान करने का नहीं था। किन्तु आपने कहा था, तो मुझे भी सत्य तो कहना ही चाहिए था न?”

“हाँ, हाँ, योगी! मैंने बुरा नहीं माना। मुझे केवल विस्मय हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ?”—राजा ने पूछा।

“फिर क्या, राजन्! मैंने विचार किया—क्या है यह जीवन? क्या भरोसा है इस संसार का? कितना असहाय है मनुष्य? क्या अर्थ है उन सासारिक सम्बन्धों का? माता-पिता, भाई-बहिन, पत्नी-पुत्र—कोई भी तो किसी के काम नहीं आ पाते। जब दुःख आता है, जब विपत्ति आती है तो कोई उसे बँटा नहीं पाता। सब टुकुर-टुकुर देखते ही रह जाते हैं।”

“मैंने निश्चय कर लिया—कोई किसी का नाथ नहीं है। कोई किसी का सहायक और साथी नहीं है। आत्मा अकेला है। वही अपना सेवक-स्वामी-सखा, जो कुछ भी मानिए सो है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आत्मा ही आत्मा का रक्षक है—अत्ताहि अत्तनो नाथो।”

“राजन्! पीडा से व्याकुल मैं यही विचार करता-करता जाने कब सो गया। मुझे इन विचारों से, सत्य के इस साक्षात्कार से कुछ शान्ति मिली थी, इसलिए उस रात शायद नीद आ सकी।”

“प्रातः काल होने पर तो फिर मैं अपनी आत्मा की खोज में निकल पड़ा। किसी के रोके रुका नहीं। क्योंकि जैसा कि मैं कह चुका हूँ—कोई किसी का है ही नहीं।”

“अब मैं मुनि हूँ। आत्मा के सान्निध्य में रहता हूँ। मुझे कोई कष्ट नहीं है। मैं हूँ और मेरी आत्मा है।”

—उत्तराध्ययन सूत्र, २०

अपनी-अपनी दृष्टि

श्रीकृष्ण के अनेक गुणों में एक विशेष गुण था, उनकी गुण-ग्राहकता। सामान्य से सामान्य वस्तु हो, साधारण से साधारण प्राणी हो, किन्तु कृष्ण थे कि उस वस्तु अथवा प्राणी में से भी कोई न कोई गुण खोज ही लेते थे।

दृष्टि की बात है। देखने वाली आँख चाहिए। वह देखने वाली आँख हो तो बुराई में भी कहीं छिपी हुई कोई अच्छाई दीख जाती है। ऐसी दृष्टि श्रीकृष्ण के पास थी।

देवेन्द्र इन्द्र ज्ञानी थे। वे इस रहस्य को जानते थे। उन्होंने सोचा— देवताओं का ध्यान इस ओर दिलाना चाहिए। एक बार अपनी सभा में उन्होंने कहा—

“श्रीकृष्ण बड़े गुणग्राही हैं। संसार में उनके समान गुणग्राही व्यक्ति अन्य कोई भी नहीं। गुणग्राहकता की ऐसी उच्च भूमि पर वे हैं कि बुरी से बुरी वस्तु में से भी वे अच्छाई देख लेते हैं।”

एक देवता चल पड़ा इस बात की परीक्षा लेने। एक मनुष्य की ऐसी प्रशंसा उससे सुनी न गई।

उस समय श्रीकृष्ण भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने रैवताचल पर्वत की ओर जा रहे थे, सदल बल।

वह देव उसी मार्ग पर एक मृत, काले कुत्ते का रूप धारण करके पड़ गया। सडा हुआ दुर्गन्धयुक्त शरीर, कीड़े कुलबुला रहे हैं, फटे मुख से रक्त

वह रहा है। देखते ही घृणा उत्पन्न हो, दूर से ही निकल जाने की इच्छा हो, ऐसी स्थिति।

श्रीकृष्ण के साथियो ने जब देखा तो नाक पर हाथ लगाए, मुँह से थू-थू ओर छी-छी करते इधर-उधर हट गए।

किन्तु श्रीकृष्ण ने उस कुत्ते के मुख में उसकी चमचमाती हुई दन्त-पंक्ति देखी और कहा—

“देखो, इस श्वान की दन्त पंक्ति कैसी स्वच्छ, कैसी चमकीली है। मोती के समान चमक रही है।”

हमने कहा न, कि देखने वाली आँख चाहिए। वह दिव्य दृष्टि चाहिए जो बुरी से बुरी वस्तु में से भी अच्छाई के दर्शन करले। अपनी-अपनी दृष्टि है। औरो ने मात्र श्वान की सडी-गली देह देखी, कृष्ण ने देखी उसकी धवल दन्त-पंक्ति।

देवता विस्मित रह गया। अपने वास्तविक स्वरूप में आकर, श्रीकृष्ण को वन्दन कर लौटा और मन ही मन कहता चला—“सचमुच, श्रीकृष्ण के पास दिव्य गुण-दृष्टि है।”

—आवश्यक 'चूणि'

शुभ-संयोग

श्रीकृष्ण अपनी लीला का संवरण कर विदा हो चुके थे। द्वारिका का वैभव अतीत की घटना बनकर रह गया था। यादव जाति का शौर्य और प्रताप इतिहास की बात बन चुकी थी।

एक सूर्य जो अपने असीम तेज से आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित किये हुए था, वह अस्त हो चुका था।

इस अन्धकार और निराशा की स्थिति ने श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलभद्र के हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर दिया था और वे साधु बनकर विचर रहे थे।

शेष सब कुछ परिवर्तित हो गया था, किन्तु बलभद्र के शरीर की कान्ति और सौंदर्य वैसा ही था। शायद सरल साधु वेश के कारण वह और भी अधिक स्वाभाविक होकर खिल उठा था।

ऐसा सात्विक सौंदर्य, कि देखने वाले की आँख एक वार उठे तो फिर वही टिक कर रह जाय। दृष्टि उनके सौम्य-सुन्दर मुख पर से फिर हटाए हटे ही नहीं। मन अतृप्त ही बना रह जाय। ऐसी इच्छा हो कि उस सौंदर्य को देखता ही रह जाय, एकटक, निनिमेष।

ऐसे बलभद्र एक दिन भिक्षाटन हेतु किसी नगर में प्रवेश करने को थे कि नगर से बाहर एक पनघट मार्ग में पडा। मुनि निर्वृन्द अपने मार्ग पर जा रहे थे। एक पानी भरने वाली युवती ने मुनि को देखा। उनके

अद्भुत रूप की भव्य कान्ति को देखकर वह ऐसी मग्न हुई कि उसे ससार और स्थिति की ठीक-ठीक सुध-बुध ही न रही।

पानी भरने के लिए रस्सी से वाल्टी को बाँधने के स्थान पर वह बेचारी सुधिहीना अपने बालक को ही रस्सी से बाँधकर कुएँ में उतारने लगी। मुनि ने यह देखा और चिन्तित होकर युवती से कहा—

“अरे, क्या अनर्थ कर रही हो वहिन ?”

“क्या हुआ मुनिवर ! मैं तो पानी खींच रही हूँ।”

“पर किससे ? भोली वहना, जरा देखो तो सही। तुमने रस्सी में क्या बाँधा है ?”

युवती ने देखा—वाल्टी के स्थान पर असावधानी से उसने अपने बालक को ही बाँध दिया है। बड़ी लज्जित हुई। मुनि को सादर वन्दन कर बोली—“धन्य है मुने ! आपने मेरे बालक का जीवन बचा लिया।”

मुनि बलभद्र फिर आगे नहीं बढ़े। वे पीछे ही लौट गए। भिक्षा भी उस दिन उन्होंने ग्रहण न की। मन में निश्चय कर लिया कि अब कभी नगर की ओर जाऊँगा ही नहीं। अरण्य में ही रहूँगा। मेरे रूप को देखकर यदि इसी प्रकार और लोग भी असावधान होते रहे तो किसी दिन कोई अनर्थ हो जायगा। उस संभावना का आधार, उसका कारण ही समाप्त कर देना चाहिए।

बलभद्र अब अरण्यवास ही करते। वही अपनी तपस्या और ध्यान समाधि लगाते। आते-जाते पथिकों से जब जो कुछ शुद्ध आहार मिल जाता, वह ग्रहण कर लेते, वरना भूखे ही रह जाते।

एक दिन एक बहुत प्यारा-सा मृग-शावक उधर भटककर आ पहुँचा। ध्यानमग्न मुनि को देखकर वह भोला मृग ऐसा आकर्षित हुआ कि निर्भय होकर वह मुनि के समीप ही रहने लगा। उन्हें छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की उसकी इच्छा ही न होती। मुनि की प्रशान्त, सौम्य मुद्रा को देखकर उसे जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया था और पूर्व जन्म की स्मृतियों के कारण वह मुनि के समीप ही रहने लगा। मुनि अपनी साधना में लगे रहते। मृग शावक को कभी कोई पथिक भोजन करता हुआ दिखाई दे

जाता तो वह दौड़कर मुनि के पास आता और अपने सरल सकेतो से खीचकर उन्हें उन पथिकों के पास ले जाता। इस प्रकार मुनि को भिक्षा मिल ही जाती और नहीं मिलती तो चिन्ता किसे? महत्त्व तो उस भोले मृग की मनोभावना का था।

एक बार राजा ने अपने रथकार को रथ बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल में भेजा था। उत्तम लकड़ी की खोज करते-करते रथकार मुनि के साधना-स्थल के समीप ही एक अच्छे, विशाल वृक्ष को देखकर वहीं ठहर गया। उसने सोचा—इस वृक्ष का काष्ठ उत्तम है। यही लेना चाहिए। भोजन कर लूँ, फिर लकड़ी काट लूँगा।

यह विचार कर वह भोजन करने बैठा। मृग-शिशु घास चरता-चरता वहाँ पहुँचा। उसने रथकार को भोजन की तैयारी करते देखा तो दौड़कर मुनि को खींच लाया।

रथकार ने मुनि को आया देखा, हर्ष से विभोर होकर उनकी वन्दना की और मुनि को आहार देने लगा। उसका तन-मन पुलकित था—भाग्यवश इस अरण्य में भी मुनिवर के दर्शन हो गए और उन्हें आहार प्रदान करने का सौभाग्य और पुण्य प्राप्त हुआ।

मृग भी मुनि को भिक्षा प्राप्त हुई, यह देखकर प्रसन्न-पुलकित था। मन ही मन अपनी मूक भाषा में मानो वह कहता था—यह रथकार धन्य है, ऐसे मुनि को भिक्षा देने का सौभाग्य इसे मिला है। यदि मैं मनुष्य होता, तो मझे भी यह पुण्य-अवसर प्राप्त होता।

इस प्रकार एक साथ तीनों के हृदय में शुद्ध, शुभ भावों की उत्तम, अपूर्व धारा उमड़ रही थी। रथकार के मन में उदात्त भाव से दान-धारा, मुनि की शान्त, समभाव से भिक्षा-ग्रहण धारा और मृग की रथकार के सुव्रतानुमोदन की धारा। तीनों स्थानों पर परम विशुद्ध भाव थे। पापों के प्रक्षालन के लिए इससे अधिक उत्तम सयोग और क्या हो सकता था?

मयोग ही तो था। अति उत्तम, अति पवित्र संयोग। ओर सयोगवश उसी समय आंधी आई। प्रवल झकोरे से उस पुरातन, जीर्ण वृक्ष की एक विशाल शाखा चरमराकर टूटी और एक साथ ही मुनि, रथकार और मृग

पर आ गिरी । तीनों एक साथ ही उस विशुद्ध भाव-स्थिति में अपने अपने शरीरों को त्याग कर काल को प्राप्त हुए ।

मुनि बलभद्र अपना आयुष्य पूर्ण कर ब्रह्म देवलोक में महान् ऋद्धि-शाली देवता के रूप में जन्मे । रथकार और मृग भी अपनी शुभ भावनाओं के परिणामस्वरूप उसी विमान में बलभद्र देव के सेवाभावी देव बने ।

ऐसे शुभ संयोग कदाचित् ही उपस्थित होते हैं । वे जब-जब भी उपस्थित हों, उन्हें पहिचानना चाहिए, और अपने आत्म-कल्याण को साधने में चूक नहीं करनी चाहिए ।

— त्रिपण्डितशलाका पुरुषचरित

राजाओं का राजा

कुछ आश्चर्य की बात तो अवश्य है, किन्तु था ऐसा ही कि राजा परदेशी और जितशत्रु मे आपस मे मैत्री थी ।

परदेशी जितना क्रूर, अधर्मी और अहंकारी था, जितशत्रु उतना ही दयालु, धर्मनिष्ठ और सरल । दोनो राजा थे, उनकी मैत्री निभ रही थी । परदेशी कैंकय देश मे श्वेताम्बिका नगरी मे शासन करता था और जितशत्रु कुणाल देश मे श्रावस्ती मे ।

कोई भी नई वस्तु किसी एक को मिले तो वह दूसरे को अवश्य दिखाता, उपहार मे भेजता । इस प्रकार उपहारो के आदान-प्रदान के साथ दोनो राजाओ के सम्बन्ध चल रहे थे ।

एक वार राजा परदेशी ने अपने मंत्री चित्त को कुछ उपहार लेकर जितशत्रु के पास भेजा । साथ ही यह भी कहा—

“मंत्रिवर ! तुम चतुर हो, बुद्धिमान हो । श्रावस्ती जा रहे हो तो कुछ दिन रहकर वहाँ की राजनीति का भी अध्ययन करते आना ।”

राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर चित्त श्रावस्ती पहुँचा । उपहार आदि जितशत्रु को भेंट कर वही ठहरा और अध्ययन करने लगा ।

श्रावस्ती के स्रोभाग्य से उस समय वहाँ श्रमण केशी का पधारना हुआ । नगवान पार्श्वनाथ की परम्परा के वे विद्वान आचार्य थे । उनके

दर्शन और कल्याणी वाणी के श्रवण से अनेकों भूले-भटके लोग सन्मार्ग पर आते और अपने भाग्य को सराहते थे ।

चित्त भी आचार्य केशी का प्रवचन सुनने गया । आचार्य की वाणी सुनकर वह तो इतना प्रभावित और मुग्ध हुआ कि उसने उसी समय श्रावक के वारह व्रत ग्रहण कर लिए और जब तक श्रावस्ती में रहा, प्रतिदिन आचार्य का प्रवचन सुनता रहा ।

लौटने का समय जब हुआ तो उसने आचार्य से सविनय प्रार्थना की—
“भते ! श्वेताम्बिका के नागरिकों पर कृपा कीजिए । एक बार उधर भी पधारिए ।”

आचार्य मौन रहे । उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया ।

चित्त ने दूसरी बार प्रार्थना की । आचार्य फिर भी मौन रहे । तीसरी बार प्रार्थना की, फिर भी आचार्य मौन रहे ।

आचार्य के मौन का कारण चतुर चित्त मंत्री समझ गया । उसने जान लिया कि उसका राजा परदेशी मूर्ख है, अधर्मी है, स्वार्थी है । शरीर के सुख के अतिरिक्त वह और कुछ जानता ही नहीं इसीलिए आचार्य मोन ह । वे नहीं चाहते कि धर्म और सध की कोई अवज्ञा हो । स्वयं वे तो अभय हैं ।

यह समझकर चित्त ने पुन कहा—

“भते ! आप धर्म की सेवा और प्रभावना हेतु श्वेताम्बिका अवश्य पधारें । कोई अन्यथा विचार न करें ।”

विचरते-विचरते आचार्य केशी श्वेताम्बिका पहुँचे । नगरी से बाहर मृगवन में वे विराजे । नागरिक हर्ष से विभोर हो गए । प्रातः काल होते ही उन्हें एक ही कार्य सूझता था । अब—मृगवन में जाकर आचार्य की मधुर वाणी का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य करना ।

चतुर चित्त मंत्री चाहता था कि किसी प्रकार राजा को आचार्य के पास ले जाए । वस, उसके बाद तो आचार्य के व्यक्तित्व का प्रभाव ही ऐसा पड़ेगा कि उसे सीधा मार्ग दिखाई देने लगेगा ।

अन्तु, एक दिन मंत्री ने राजा से कहा—

“राजन् ! कुछ नए अश्व खरीदें गए हैं । परीक्षा करके देखना चाहिए ।”

राजा तुरन्त प्रस्तुत हो गया । अश्वों पर सवार होकर वे वन की ओर चतःपडे ।

धूमते-धामते वे मृगवन की ओर से ही निकल पड़े। आचार्य केशी प्रजा को धर्म-देशना दे रहे थे। उन्हें देखकर राजा शीघ्रता से वहाँ से हट जाना चाहता था। बोला—

“चलो चलो, चित्त ! इधर कहाँ ले आए मुझे। चलो, लौट चलो।”

“जैसी आज्ञा, महाराज ! चलिए।”—मन्त्री ने सहज भाव से कहा।

राजा ने अपने अश्व को एक एड लगाई। वह तेज दौड़ने लगा कि तभी राजा ने लगाम खींचते हुए कहा—

“लेकिन मन्त्री, जरा ठहरो तो सही। जाने क्या बात है कि एक क्षण रुककर इन मुनि जी को देखने का मन करता है। यह तो राजाओं के भी राजा प्रतीत होते हैं।”

अश्व ठहरा लिए गए। राजा चुपचाप दूर से आचार्य को देखने लगा . . . ।

जीवन में महान् परिवर्तन के क्षण इसी प्रकार चुपचाप चले आते हैं . . . ।

राजा आचार्य की सौम्य मुद्रा को, तेजस्वी व्यक्तित्व को देखने लगा और देखते-देखते ही, विना स्वयं जाने, किसी अज्ञात प्रेरणा के वशीभूत होकर, घोड़े को धीरे-धीरे आगे बढ़ाता हुआ धर्म-सभा के समीप आ पहुँचा।

मन्त्री का हृदय हर्ष से उछलने लगा। उसने जान लिया कि आज तक जो राक्षस था, अब उसके देवता बनने का शुभ संयोग आ पहुँचा था। विना एक भी शब्द बोले वह राजा के पीछे-पीछे चला आया।

राजा अश्व से नीचे उतरा और सभा में जाकर बैठ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह लोहे की पुतली हो और आचार्य चुम्बक हो, जिनसे खिचकर वह स्वतः उनके पास जा पहुँचा हो।

एक विचित्र विमूर्च्छना की-सी स्थिति में था राजा परदेशी। उसके कानों में आचार्य की वाणी पड़ रही थी—

“यह ससार तो जसार है भव्य जीवो ! जो सार है वह आत्मा है। उसे जानो।”

“इस संसार की माया का क्या लोभ ? इस ससार के धन-वैभव का क्या अहंकार ? अपनी आत्मा की अनन्त निधि को जानो, भव्य जीवो।

“ . . . ।”

देशना की समाप्ति हुई और राजा आचार्य के चरणों में जा गिरा, यत्रचालित-सा, भाव-विभोर, विचार-मग्न ।

अपनी जिज्ञासा की शान्ति के लिए उसने आचार्य से छह प्रश्न किए । उनका समुचित समाधान पाकर वह कृतकृत्य हो गया और बोला—

“भते ! मेरे जीवन की पुण्य घड़ी आ पहुँची । अपने चरणों में मुझे शरण दीजिए ।”

राजा परदेशी की दृष्टि खुल गई । अन्धकार से वह प्रकाश में आ गया, अधर्म से धर्म में आ गया । वारह व्रतों को स्वीकार कर वह अब ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कोई दूसरा ही व्यक्ति हो ।

आचार्य केशी के व्यक्तित्व ने उस व्यक्ति को बदल दिया था ।

किन्तु अभी एक परीक्षा शेष थी । रानी सूर्यकान्ता को राजा का यह सरल, धार्मिक जीवन रत्ना नहीं । राजा ससार और स्वयं उसकी ओर से विरक्त होकर धर्म में अनुरक्त होकर जीवन-यापन करे, यह स्थिति वह विलासी रानी सह न सकी । उसने राजा को विष दे दिया ।

रानी अपने कुकृत्य में सफल तो नहीं हो सकी, किन्तु राजा ओर भी विरक्त हो गया । पौषधशाला में जाकर उसने जीवन की आलोचना करके सलेखना करली । उसके मन में अब किसी के प्रति कोई द्वेष या रोष नहीं था—रानी के प्रति भी नहीं । वह शान्त, प्रशान्त, उपशान्त था ।

उसे समाधिमरण प्राप्त हुआ और देवलोक के सूर्याभविमान में वह सूर्याभ देव बना । वहाँ से महाविदेह क्षेत्र में होकर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा ।

—रायपसेणिय

अपराजेय अर्हन्नक

चम्पानगरी का धनश्रेष्ठी सत्यासत्य को जानने वाला श्रावक-श्रेष्ठ था। दूर-दूर देशों तक व्यापार करके उसने खूब धन अर्जित किया था और उस धन का उपयोग उदारतापूर्वक समाज के हित में करके खूब यश भी अर्जित किया था। उसका पुत्र अर्हन्नक भी अपने पिता के योग्य ही सन्तान था। पिता के धवल यश को उसने अपने गुणों से द्विगुणित कर दिया था। यहाँ तक कि देवेन्द्र इन्द्र ने भी उसकी प्रशंसा अपनी देवसभा में करते हुए कहा था—

“अर्हन्नक बड़ा धर्मनिष्ठ है। उसे धर्म से विमुख करना सम्भव नहीं।”

एक देवता ने यह प्रशंसा सुनकर अर्हन्नक की परीक्षा लेने का निश्चय किया और पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ा।

उस समय अर्हन्नक व्यापार के लिए समुद्र-यात्रा पर था। उसका जलपोत सागर की मन्द-मन्द लहरियों पर बड़ी शान से थिरकता हुआ-सा जागे बढ़ता चला जा रहा था।

देवता ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और समुद्र में एकाएक भीषण तूफान गरज उठा। नन्ही-नन्ही लहरियाँ अब भयानक अजगरों की भाँति मुँह फाड़कर पोत को निगल जाने के लिए आतुर दिखाई देने लगी। तेज पवन पोत को उड़ा ले जाने पर तुल गया और अन्धकार उसे ग्रसने के

लिए घिर गया। प्रतीत होता था कि पोत डूबेगा और एक भी प्राणी उममे से जीवित नहीं बच सकेगा।

भयानक विपत्तिकाल था। जीवन और मृत्यु का संघर्ष था, जिसमें मृत्यु का पलड़ा भारी है, ऐसा स्पष्ट दीख पड़ता था। पोत के सभी यात्री भयभीत होकर भगवान को याद कर रहे थे।

किन्तु उस पोत में अर्हन्नक भी था, जो अभय था। उसे मृत्यु की चिन्ता नहीं थी। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था—यदि इस उपसर्ग से बच गया तो भक्त-पान ग्रहण करूँगा, नहीं तो मुझे चारों आहारों का परित्याग है।

इस प्रकार अर्हन्नक भगवान की स्तुति करता हुआ निश्चल बैठा रहा।

देव ने सभी प्रयत्न किए, किन्तु अर्हन्नक के हृदय को भयभीत या विचलित करने में वह सफल न हो सका। अन्त में थककर उसने अपने अन्तिम शस्त्र को आजमाते हुए कहा—

“अर्हन्नक ! तू व्यापारी है। धन कमाने निकला है। मैं तुझे जितना मांगेगा उतना धन दूँगा। अमृत्य रत्नों से तेरा भंडार भर दूँगा। तू केवल एक ही बार अपने धर्म को मिथ्या और असत्य कह दे।”

कोई सामान्य व्यक्ति होता तो यही सोचता कि एक बार, केवल एक बार अपने धर्म को मिथ्या और असत्य कह देने में क्या हानि है? यथेच्छ धन मिल जायगा। पीटियों तक सुख रहेगा।

किन्तु अर्हन्नक किसी और ही धातु का बना था। वह अपने पवित्र धर्म की ध्वजा को विमल रखने के लिए अपने प्राण तक दे सकता था। तब वह धर्म को मिथ्या कैसे कहता? कोई भी भय अथवा कैसा भी लोभ उसे डिगा नहीं सकता था, और न डिगा सका।

यदि ऐसा न होता तो क्या देवराज इन्द्र सहज ही किमी मनुष्य की प्रशंसा कर सकते हैं? वे तो मनुष्यों में जो श्रेष्ठतम मनुष्य होते हैं, नर-रत्न होते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते हैं।

देव ने हारकर अर्हन्नक से क्षमा मांगी और एक सुन्दर, बहुमूल्य कुण्डलो की जोड़ी उसे नैटक कर लौट गया। जाते-जाते कहता गया—

“अर्हन्नक ! तुम धन्य हो । जब तक इस धरती पर तुम जैसे धर्मवीर उत्पन्न होते रहेगे तब तक हम देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते रहेगे । तुम्हारे पास यह जो धर्म का धन है, उसके आगे संसार का सारा वैभव तुच्छ है । अतः मैं तुम्हें अब क्या दूँ ? 'वस, ये दिव्य कुण्डल तुम मेरी मैत्री के चिह्न स्वरूप स्वीकार करो ।”

अनिच्छा होते हुए भी अर्हन्नक ने वे कुण्डल ले लिए ।

चलते-चलते, अर्थात्, समुद्र-यात्रा करते-करते वह मिथिला पहुँचा । वहाँ के राजा कुम्भ की राजकुमारी मल्लि के अद्भुत गुणों का समादर करने के लिए उसने वे कुण्डल उसे भेंट कर दिए ।

सच है, कुछ व्यक्ति होते हैं जो धर्म और गुणों को संसार की श्रेष्ठतम वस्तु मानते हैं ।

—जाता० १।१२

अडिग व्रती

प्राचीन काल में अम्बड नामक एक तपस्वी था। वह विद्वान था। भगवान महावीर की साधना से वह बहुत प्रभावित था। उनके प्रति गहरी निष्ठा उसके हृदय में थी। सन्यासी के वेष में रहता था, किन्तु उसने भगवान महावीर से वारह व्रत अंगीकार किए थे। उसके सात सौ शिष्य थे। वह स्वयं भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठोरता से करता था और अपने शिष्यों से भी उसी प्रकार उसका पालन कराता था।

उसने एक बार राजगृही जाने का निश्चय किया और भगवान में पूछा—

‘मैं राजगृही की ओर जा रहा हूँ। कोई सेवा-सन्देश हो तो कृपा कर कहिए।’

भगवान को क्या कार्य हो सकता था? उन्होंने राजगृही में निवास करने वाले नाग गाथापति की पत्नी सुलसा को धर्म-सन्देश कहलाया।

अम्बड ने सोचा कि यह सुलसा अवश्य ही धर्म में दृढ़ होनी चाहिए, तभी तो स्वयं भगवान ने उसे स्मरण रखा है और धर्म-सन्देश कहलाया है। किन्तु मैं तनिक परीक्षा करके देखूंगा कि ऐसी वह कितनी दृढ़ है धर्म में?

परीक्षा की दृष्टि से अम्बड सुलसा के पास जा गया तो उसने अनेक रूप बनाए। यहाँ तक कि स्वयं भगवान का रूप भी बनाया। किन्तु सुलसा ने उसे नमस्कार नहीं किया। उसकी यह दृढ़ता और अपने धर्म में अचला श्रद्धा देखकर अम्बड बहुत प्रसन्न हुआ।

एक वार अम्बड के सात सौ शिष्य गंगा के किनारे-किनारे कंपिलपुर से पुरिमताल जा रहे थे। वह भयंकर ग्रीष्मकाल था। ग्रीष्म का ताप चतुर्दिक वनस्पतियों को झुलसा रहा था। प्राणी त्राहि-त्राहि पुकार रहे थे।

सात सौ तपस्वियों को बहुत जोर से प्यास लग आई थी। उनके कंठ जले जा रहे थे। समीप ही गंगा की शीतल धारा प्रवाहित थी। किन्तु विना किसी गृहस्थ की आज्ञा के वे जल कैसे ग्रहण करते ?

किसी गृहस्थ के आने की वे प्रतीक्षा करते रहे और धैर्यपूर्वक भयानक तृषा को सहते रहे। किन्तु कोई नहीं आया। वे तपस्वी शीतल जल तो ग्रहण करते थे, किन्तु विना आज्ञा के नहीं ले सकते थे। अपने अस्तेय व्रत का वे इतनी कठोरता से पालन करते थे।

प्यास बढ़ती जा रही थी। सूर्य प्रचण्डता से तप रहा था, और पास ही शीतल गंगा बह रही थी।

किन्तु कोई आया ही नहीं। न आए, तपस्वी शान्त थे। भूमि का शोधन कर वे अनशन करके लेट गए। अरिहन्त भगवान महावीर तथा गुरु अम्बड को उन्होंने वही से भाव-चन्दन किया। अपने व्रतों की आलोचना की। इस प्रकार जीवन का शोधन कर, काल करके वे ब्रह्म लोक में गए।

व्रत का भंग उन्होंने नहीं किया, प्राण ही त्याग दिए।

इसी प्रकार कालान्तर में अम्बड भी काल करके पाँचवे ब्रह्मलोक में गया।

धर्मवीर, तपस्वी व्यक्ति कभी भी परिस्थिति हो, अपने व्रत से विचलित नहीं होते। विकट से विकट स्थिति को भी वे शान्त, प्रशान्त और उपशान्त रहकर स्वीकार करते हैं।

अम्बड का भविष्य उज्ज्वल है। सब साधन-सुविधाएँ होते हुए भी वह काम-भोगों में लिप्त नहीं होगा। जल में वह कमलवत् रहेगा। अन्त में नसार का परित्याग कर दीक्षित होगा। कठोर साधना, उग्र तप और सयम ने अपनी आत्मा को भावित कर, एक मान की संलेखना कर वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होगा।

पछतावा

मगध सम्राट कोणिक के अन्य भाइयो मे हल्ल ओर विहल्ल नामक भी दो भाई थे । उनके पिता विम्बसार जब जीवित थे, तब वे अपने दोनों पुत्रो को दो बहुमूल्य वस्तुएँ दे गए थे—हल्लकुमार को सेचनक गन्धहस्ती और विहल्लकुमार को बक चूल हार ।

कोणिक तो सन्तुष्ट थे । अपने योवन काल मे उनके हृदय मे जो असन्तोष और अहंकार था, वह अब समाप्त हो चुका था । किन्तु उनकी रानी पद्मावती मन ही मन इन दोनों अमूल्य वस्तुओ को किसी न किसी प्रकार हथियाने की योजनाएँ बनाया करती थी । एकवार उसने कोणिक से कह नी दिया—

“गन्धहस्ती और बक चूल हार मुझे चाहिए । आप शक्तिशाली हैं, महा बलवान ह । इतना-सा काम नहीं कर सकते ?”

कोणिक ने शान्ति से समझाया था—

“सामर्थ्य का प्रश्न नहीं है, रानी ! न्याय का प्रश्न है । पिता ने ये वस्तुएँ मेरे भाइयो को स्वयं प्रदान की ह । उनके पास ही रहने दो । मेरे तो है वे, कोई पराये तो हैं नहीं । हमे कमी भी किम बात की है ?”

किन्तु त्रिया जब अपने चरित्र पर उतर आए तब किम का नशा चले ? कोणिक ने अपनी पत्नी की ठठ के आगे आखिर धुटने डेक दिए आग हल्ल-विहल्ल मे वे दोनों वस्तुएँ मागी ।

हल्ल-विहल्ल बेचारे इतने समर्थ नहीं थे कि कोणिक का मानना

कर सके। वे अपनी रक्षा के लिए अपने नाना चेटक के पास चले गए। हाथी और हार साथ लेते गए। चेटक वैशाली गणतन्त्र के अधिपति थे। कोणिक और हल्ल-विहल्ल की माता चलना उनकी पुत्री ही थी।

कोणिक ने जब सुना कि हल्ल और विहल्ल ने उसकी माँग को ठुकरा दिया है और चेटक के पास चले गए हैं तो उसे क्रोध चढ गया और हठ ने उसके हृदय में जड जमा ली—अब तो चाहे जो हो, मैं हाथी और हार लेकर ही रहूँगा।

उसने चेटक पर चढाई कर दी। सेनाएँ रणभूमि में आमने-सामने अड गईं। महा भयानक युद्ध हुआ। रथ से रथ, हाथियों से हाथी, घोड़ों से घोड़े और पैदल से पैदल भिड़ गए। खून की नदियाँ बह गईं। दिशाएँ घायल सैनिकों की चीत्कारों और कराहों से काँप गईं। चेटक ने भीषण मग्नम किया। अपने अचूक वाणों से उसने कालीकुमार आदि दस कुमारों को वीध डाला।

यह देखकर कोणिक अत्यन्त क्रुद्ध होकर विकट संग्राम करने लगा। उसने महाशिलाकण्टक और रथ-मूसल व्यूह की रचना कर अपनी सारी शक्ति युद्ध में झोक दी।

अन्ततः चेटक को पराजित होना पडा और कोणिक जीत गया।

किन्तु कोणिक की यह खूनी विजय पराजय से कुछ भी अधिक सिद्ध न हुई। उसके हाथ कुछ भी न लगा। न उसे हार मिला, न हाथी, और न ही हल्ल-विहल्ल। वंके हार को देव ले गया। हाथी अग्नि को अर्पित कर दिया गया, और हल्ल तथा विहल्ल भगवान महावीर की शरण में जाकर दीक्षित होकर शान्त हृदय से आत्म-साधना में लीन हो गए।

चेटक भी युद्ध में अपने प्राण त्याग चुके थे।

कोणिक सोचता और पछताता ही रह गया—क्यों इतना भीषण नर-नहार किया गया ? इससे किमी को भी क्या लाभ हुआ ?

—निरयावलिआमुत्त

कलाकार

कृष्ण कलाकार थे। कलाकार का साधन हे कोशल। उमके बल पर वे अनेक ऐसे कार्य करने में समर्थ और सफल हो जाते थे, जिन्हें अन्य व्यक्ति बल होते हुए भी न कर पाते।

एक बार बलदेव, मत्स्यक और दारुणि के साथ वे वन-विहार को गए। वन में ही जब सूर्यास्त हो गया तो रैन-बसेरा जगल में ही कर लिया। एक विशाल बट-वृक्ष को आश्रय बना लिया।

वन था। वन में अनेक उपद्रवों की आशाका रहती है, जीव-जन्तुओं की भी, और भूत-पिशाचों की भी। अतः निर्णय हुआ—एक एक कर चारों व्यक्ति पहरे दें, शेष सो लें।

प्रथम प्रहर में दारुणि जागा। जब वह पहरे पर था तब एक पिशाच आया। बहूत समय से भूखा रहा होगा। आज तृप्त होकर भोजन करना चाहता था। बोला—

“भूखा हूँ। तेरे इन सोण हुए माथियों को खाऊँगा।”

दारुणि ने तलवार खींच ली। उमके रहने उमके माथियों को कान खाएगा ?

युद्ध हुआ। किन्तु मनुष्य, मनुष्य है और पिशाच, पिशाच। पिशाच ने मनुष्य जैसे जीत मकता था ? मनुष्य-बल क्षीण होता बना गया और पिशाच-बल बढ़ता गया। अन्त में दारुणि परास्त होकर गिर पड़ा।

इसी प्रकार एक-एक कर दूसरे और तीसरे प्रहर में मत्स्यक और

बलदेव भी उठे, उन्होंने भी अपने साथियों की रक्षा के लिए पिशाच से युद्ध किया और अन्त में परास्त होकर गिरे।

अब कलाकार की बारी आई। कृष्ण उठे। उन्होंने सारी स्थिति को देखा और समझा। पिशाच बोला—

“अब तू चाहे तो अपनी शक्ति आजमाले। किन्तु मैं अब तेरे साथियों को खाऊँगा ही। बहुत भूखा हूँ।”

कृष्ण ने धैर्य से उत्तर दिया—

“तेरी इच्छा है। जो चाहे इच्छा तू कर सकता है। अपने मन का तू स्वामी है। किन्तु मुझे जीते बिना तेरी इच्छा पूरी होने की नहीं।”

पिशाच पिल पडा।

किन्तु कृष्ण तो कलाकार थे। जानते थे कि मनुष्य की शक्ति और पिशाच के बल में कितना अन्तर है। अतः वे शान्त रहकर अकेले पिशाच को लड़ाते रहे। कहते रहे—“अरे शावाश! तू तो बड़ा बलवान है। भारी योद्धा है। वीर है। मल्ल है।”

मूर्ख पिशाच उत्साहित होकर चारों ओर उछल-कूद मचाता रहा।

और कलाकार ?

कलाकार कृष्ण खडा मुस्कराता रहा और कहता रहा—“अरे, तू तो बड़ा वीर है, भाई, तू तो बड़ा योद्धा है... ..।”

धीरे-धीरे पिशाच थक गया। उसका बल क्षीण हो गया और वह भूमि पर गिरकर ढेर हो गया।

प्रातः काल होने पर जब कृष्ण के साथी उठे तब कृष्ण ने अपने विस्मित साथियों के सामने रहस्योद्घाटन करते हुए कहा—

“अरे भाई! पिशाच से लड़ने के लिए कला की आवश्यकता होती है। केवल बल से काम नहीं चलता। तुम भी लडे, और लडा तो मैं भी। किन्तु तुम घायल हुए, मैं घायल नहीं हुआ। वस्तुतः मैं उससे स्वयं लडा ही नहीं, उमी को लडाता रहा। मैं तो शान्त भाव से खडा होकर उसे बहलाता रहा, उकसाता रहा, और परिणाम तुम्हारे सामने है।”

सुनकर माथी खूब हँसे। कहने लगे—“तुम बडे चतुर हो। इसीलिए शायद लोग तुम्हे छलिया कहते हे।”

—उत्तरा०

वज्रादपि कठोराणि

आचार्य अर्हन्मित्र एक वार अपने शिष्यवर्ग सहित तगरा नगरी में पधारे। उनके धर्मोपदेश को सुनकर उस नगरी के अनेक व्यक्ति धर्म की उपासना की ओर उन्मुख हुए। वणिकदत्त नामक एक गृहस्थ को भी वैराग्य भावना उदित हुई और वह अपनी पत्नी भद्रा तथा पुत्र अरणक के साथ प्रव्रज्या ग्रहण कर आचार्य के साथ विचरण करने लगा।

माता और पिता को अपने पुत्र से सहज ही स्नेह होता है। मुनि बन जाने के बाद भी वणिकदत्त मुनि के हृदय से इस सासारिक सम्बन्ध की मोह-ममता पूरी तरह से दूर नहीं हुई। वह अरणक के लिए भिक्षा लेने स्वयं ही जाता, यह सोचकर कि उसके कोमल शरीर को कष्ट न हो।

किन्तु इसका परिणाम अरणक के लिए हितकारी नहीं हुआ। वह तप न सका। जैसा कोमल और शिथिल था, वैसा ही रह गया। जब वणिकदत्त मुनि का देहावसान हो गया तब कुछ दिन तक तो अन्य माथी भिक्षु अरणक के लिए भिक्षा लाते रहे, किन्तु बाद में स्वयं उसे ही भिक्षा लेने जाना पड़ता।

एक दिन, ग्रीष्म ऋतु में, अरणक भिक्षा लेने नगर में गया। गर्मी बहुत अधिक थी। धरती जल रही थी। हवा आग लगाती चल रही थी। अरणक को अनी कठोर जीवन का अभ्यास पड़ा नहीं था। अरुणर आर भयकर ग्रीष्म में बेचैन होकर वह एक स्थान पर महान की छाया में पड़ा हो गया।

उसे इस प्रकार थका-माँदा, क्लान्त वहाँ खड़ा देखकर एक तरुणी सुन्दरी नारी ने अपनी दासी को भेजकर मकान में बुलवा लिया और उससे पूछा—

“आप इस भीषण गर्मी में वहाँ बाहर खड़े क्या कर रहे हैं ? आप कौन हैं ? किस प्रयोजन से वहाँ खड़े हैं ?”

जब अरणक ने बताया कि वह भिक्षु है और भिक्षा लेने निकला है, तो उस तरुणी ने कहा—

“भला यह अवस्था भी कोई भिक्षु बनने की है ? यह तो ससार के भोगों का सुख लूटने की अवस्था है । आप व्यर्थ ही अपने आपको कष्ट दे रहे हैं ।”

अरणक स्वयं ही शिथिल हो रहा था । अब उसे उस तरुणी द्वारा समय के त्याग करने का प्रोत्साहन भी मिल गया । और वह सन्मार्ग से भटक गया । साधु वेश का त्याग कर वह उस तरुणी के साथ ही रहने लगा और विषयोपभोगों में डूब गया ।

जब अरणक बहुत समय तक लौटा ही नहीं तो उसके साथी भिक्षुओं को बड़ी चिन्ता हुई—क्या हो गया अरणक को ? लौटा क्यों नहीं ? खोज करनी चाहिए ।

खोज हुई, किन्तु कुछ पता न चल सका । उसकी साध्वी माता तो उसके इस प्रकार से अदृश्य हो जाने से इतनी दुखी हुई कि पगला ही गई । पगली-सी होकर वह गली-गली घूमने और मार्ग में आते-जाते लोगों से पूछने लगी —

“भाई, आपने कहीं मेरे पुत्र को देखा है ? वह ऐसा है । उसका नाम अरणक है ।”

किन्तु पता न लग सका । किसी ने अरणक को देखा नहीं था । देखा हो भी तो जानते-पहचानते नहीं थे । वे सहानुभूति दिखाते हुए उत्तर देते—
“माता ! हमने तो तेरे पुत्र को कहीं देखा नहीं ।”

एक बार अरणक की दृष्टि गवाक्ष में बैठकर बाहर नगर की सौंदर्य-नुषमा को देखते हुए एक पगली स्त्री पर ठहर गई । वह पहिले तो बुतूहल आर कुछ सहानुभूति में उसे देखता रहा, किन्तु जब उसे जाकृति कुछ जानी-पहचानी लगी तो गार से देखा—अरे, यह तो उसकी माता ही है । हाय,

इसकी यह दशा कैसे हो गई ? अवश्य ही यह मेरे वियोग में ही दुख के कारण पगली हो गई है । अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ ? मैंने यह क्या कर डाला ? यह तो मैंने बड़ी भयानक भूल की ।”

इस प्रकार आन्तरिक हृदय से पश्चात्ताप करते हुए अरण्यक तुरन्त घर से बाहर निकला और दौड़कर अपनी माता के चरणों में जा गिरा—“माँ ! मेरी माता ! मुझे क्षमा कर । वस, एक वार क्षमा कर । मुझसे भयानक भूल हुई । भविष्य में कभी न होगी ।”

भूला राही ठीक मार्ग पर आ गया । आचार्य के पास जाकर उसने आलोचना की, शुद्धि की तथा आज्ञा लेकर जलते हुए शिलाखण्ड पर पादोपगमन सथारा लेकर अचल होकर स्थित हो गया ।

उसके हृदय से अब सारी शिथिलता और भय दूर हो चुका था । जितना वह कोमल था, उतना ही दृढ अब बन चुका था । वज्र से भी अधिक कठोर ।

—उ० अ० नि० गा० ६२

में श्रमण हूँ

ससार है। इसमें छोटी-बड़ी घटनाएँ प्रतिदिन, प्रतिक्षण घटित होती ही रहती हैं। किन्तु कभी-कभी कोई विवेकवान व्यक्ति जब किसी छोटी से छोटी घटना पर भी पूरा ध्यान देता है और विचार करता है, तब उस छोटी-सी घटना में से भी उसे जीवन का वह सार प्राप्त हो जाता है जो बड़े-बड़े ज्ञानियों को भी सहज ही प्राप्त नहीं हो पाता।

वाराणसी नगरी में ब्राह्मण कुलोत्पन्न दो भाई रहते थे—जयघोष और विजयघोष। दोनों साथ जन्मे, पले और शिक्षित हुए थे। वेद-वेदांगों का साथ ही उन्होंने अध्ययन किया था। दोनों विद्वान् थे।

एक बार जयघोष गंगा के तीर पर स्नानार्थ गया था। उसकी दृष्टि एक साप पर पड़ी जिसने एक मेढक को पकड़ रखा था। और उसी सर्प को पकड़ लेने के लिए एक मयूर प्रयत्नशील था।

यह दृश्य देखकर जयघोष अन्तर्मुखी होकर विचार करने लगा—कैसा है यह जीवन? हम उसमें भ्रमित रहते हैं और नहीं जानते कि किसी भी क्षण काल हमें ग्रस लेगा। एक क्षण का भी भरोसा नहीं। हमारी शक्ति वस्तुतः शून्य के समान है। काल हमसे बहुत अधिक बली है।

ऐसा विचार करते-करते उसने अपने जीवन को शीघ्रातिशीघ्र सुसंस्कृत बना लेने का निश्चय किया और वह श्रमण बन गया। अब वह अपनी आत्मा के कल्याण हेतु तपस्या करने लगा, साधना में रम गया।

विजयघोष उसी लकीर पर चला जा रहा था। एक बड़ा यज्ञ वह वाराणसी में करा रहा था। उसी समय मासखमण के पारने के निमित्त

जयघोष नगरी में आया। घूमता हुआ वह विजयघोष की यज्ञशाला तक जा पहुँचा। वहाँ उपस्थित अनेक ब्राह्मणों ने उसके श्रमण वेश को देखकर उसकी हँसी उडाई, व्यग्र किए और ब्राह्मणत्व से सम्बन्धित क्रिया-कर्म का बढ-चढकर बखान करने लगे।

जयघोष शान्त रहा। वह सद्धर्म को जान चुका था। उसने न क्रोध किया और न दुखी ही हुआ। किन्तु उसने विजयघोष से धर्म सम्बन्धी कुछ प्रश्न किए। विजयघोष उन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सका।

तब जयघोष ने विजयघोष को धर्म और यज्ञ का वास्तविक स्वरूप समझाते हुए कहा—

‘इन्द्रियों का निग्रह करना और मनोवृत्तियों का निरोध करना ही सच्चा यज्ञ है। अन्य किसी प्रकार के यज्ञ से न आत्मा का कल्याण हो सकता है और न ही सुख प्राप्त हो सकता है।

“सत्य, प्रेम, अचोर्य और अपरिग्रह ही धर्म हैं। सच्चा ब्राह्मण सत्य बोलता है, मयसे प्रेम करता है, चोरी नहीं करता, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं रखता और अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करता है। जो भी व्यक्ति उनके विपरीत आचरण करता है, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता।

“जाति का झूठा अभिमान आत्मा को गिराता है। जाति तो कर्म से ही बनती है। जो व्यक्ति जैसा अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे वैसी ही जाति का मानना चाहिए। जन्म से ही कोई उच्च अथवा नीच नहीं होता।”

आज विजयघोष को सच्चे धर्म का स्वरूप ज्ञात हुआ। वह मुग्ध होकर जयघोष को बाणों मुनता रहा। जब जयघोष मोन हुए तब वह बोला—

‘आज से मैं भी श्रमण हूँ।’

विजयघोष श्रमण भी तप-त्याग-साधना में लीन हो गए।

दोनों श्रमण जीवन के अन्त तक साधना में लीन रहे और अन्त में निद्र, बुद्ध और मुक्त हुए।

कोणिक नहीं माना

शक्ति और सम्पत्ति इसलिए होती है कि मनुष्य उनका सदुपयोग करे और जितना जो कुछ है, उसमें सन्तुष्ट रहे।

किन्तु मनुष्य में जब यह ज्ञान नहीं होता तो शक्ति उसे मदान्ध बना देती है और सम्पत्ति असंयमी।

मदान्ध और असंयमी व्यक्ति निश्चय ही विनाश को प्राप्त होता है।

कोणिक राजा के साथ ऐसा ही हुआ। वह स्वयं को चक्रवर्ती मानता था, चक्रवर्ती होने से कम में वह सन्तुष्ट नहीं था। राजा था, कोई कमी तो थी नहीं, अदृष्ट वैभव था। चाहता तो सदा सुखी रहता और अपनी शक्ति और सम्पत्ति से प्रजा को भी सुखी रखता। मानव-कल्याण में कुछ योग देता।

किन्तु हुआ इसके ठीक विपरीत। वह तो स्वयं को चक्रवर्ती सिद्ध करने के लिए विवेक को तिलाजलि देकर अपने विनाश को निमन्त्रित कर बैठा। यदि उसमें कुछ भी विवेक रहा होता तो क्या वह स्वयं भगवान के वचनों पर अश्रद्धा करता? उसने भगवान महावीर से पूछा था—

“भन्ते! जो चक्रवर्ती अपने जीवन में कामभोगों का परित्याग नहीं कर सकता वह मृत्यु के उपरान्त किस योनि को प्राप्त करता है?”

भगवान ने बताया था—

“देवानुप्रिय! ऐसा चक्रवर्ती सातवे नरक में उत्पन्न होता है।”

“तव तो भगवन् । यदि मैं कामभोगो से मुक्त न हो सका तो मरकर सातवें नरक में ही जाऊँगा ?”

भगवान सव जानते थे । वे कोणिक के हृदय में व्याप्त अहंकार को भी जानते थे । उन्होंने शान्त स्वर में, स्पष्ट कथन किया—

“तुम छठे नरक में जाओगे, कोणिक ।”

“क्या भते ! अभी तो आपने कहा कि चक्रवर्ती कामभोगो में आसक्त रहकर सातवें नरक में जाते हैं । तब मैं छठे नरक में क्यों जाऊँगा ?”

“इसलिए कोणिक ! कि तू चक्रवर्ती नहीं है ।”

कोणिक अधीर हो गया, बोला—

“भते ! मेरे पास इतना विपुल वैभव है, इतनी विशाल सेना है, मैं इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति हूँ । तब मैं चक्रवर्ती क्यों नहीं बन सकता ?”

भगवान ने दयापूर्ण, कोमल वचन कहे—

“कोणिक ! अहंकार ठीक नहीं । लालसा अच्छी नहीं । जो है उसमें नन्तोप मानना चाहिए । तुम्हारे पास उतने रत्न और निधि नहीं हैं जितों एक चक्रवर्ती के पास होने चाहिए । अतः तुम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते । व्यर्थ में भटकना नहीं चाहिए ।”

किन्तु कोणिक माना नहीं । कामना उसके कलेजे में कुँडरी मारें बैठी थी ।

कृत्रिम रत्न बना-बनाकर उसने अपना खजाना भर लिया । और फिर विजेता बनने के लिए तमिस्रा गुहा में प्रविष्ट होने लगा । गुहा के प्रतिपालक देव ने निषेध किया—

“कोणिक चक्रवर्ती वारह हो होने ह, और वे हो चुके ह । आप चक्रवर्ती नहीं ह । कृपया अनधिकार प्रवेश न कर । ऐसा करने पर आप का प्रमत्त होगा ।”

कोणिक नहीं माना । उसने अनधिकार प्रवेश करना ही चाहा । परिणामस्वरूप देव के प्रहार से मृत्यु प्राप्त कर वह छठे नरक में उतल गया ।

हंस का जीवित कारागार

अपनी काया सभी को प्रिय है। मनुष्य इसे कंचन-काया मानता है। वह इसके मोह में भूला-भूला फिरता है। किन्तु इसकी वास्तविकता क्या है, यह भी विचार कभी किया है ?

पुरानी कहानी है। वीतशोका नामक नगरी में राजा 'वल' राज्य करता था। चूँकि राजा न्यायी और प्रजा का पालक था, अतः नगरी का नाम सार्थक था, वहाँ किसी को कोई दुःख या शोक नहीं था। राजा का पुत्र था महावल। नाम के अनुरूप ही वह महावली और प्रतापी था। स्वर्ण में सुहागे वाली बात तो यह थी कि बलवान होने के साथ ही वह विनयवान भी था। उसे अपनी शक्ति का तनिक भी अभिमान नहीं था।

एक समय जब उस नगरी में मुनि धर्मघोष पधारे तब उनके उपदेश सुनकर राजा वल को वैराग्य उपजा और वह राज्य-सिंहासन पर अपने पुत्र महावल को बिठाकर मुनि बन गया।

महावल राजा हो गया। उसके छह बाल-मित्र थे—अचल, धरण, पूर्ण, वसु, वैश्रमण और अभिचन्द्र। महावल अब राजा था, किन्तु मित्रों की मित्रता तो वैसी ही बनी रही। सज्जन पुरुष ऐसे ही होते हैं। शक्ति या अधिकार के मद में वे अपना भान कभी नहीं भूलते। महावल राज्य का कार्य अपने मित्रों की सलाह से ही करता था।

कुछ काल उपरान्त मुनि धर्मघोष विचरण करते हुए पुनः उस नगरी में पधारे। राजा महावल ने भी उनका उपदेश सुना और अपने पिता की